

पुराणान्तर्गत प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति एक अध्ययन

(बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालयीय पीएच०डी० (संस्कृत) उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध)

शोध छात्रा -

कु० शिवानी यादव

एम०ए० (हिन्दी), एम०ए० (संस्कृत)

गांधी नगर, कोंच (जालौन)

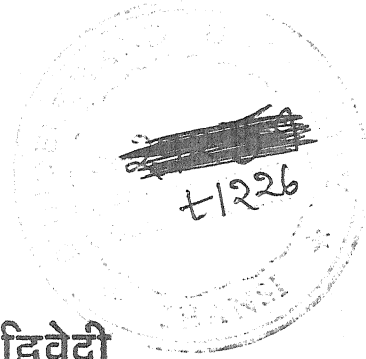
पर्यवेक्षक -

डॉ० कैलाश नाथ द्विवेदी

एम०ए०, साहित्याचार्य, सा० रत्न, पीएच०डी०, डी०लिट०

प्राचार्य

मथुरा प्रसाद स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोंच (जालौन) - २८५ २०५

2000 ई०

प्रमाण-पत्र
=====

प्रमाणित किया जाता है कि कु० शिवानी यादव ने मेरे निर्देशन में— "पुराणान्तर्गत प्राचीन भारतीय शिवा पद्धति—एक अध्ययन" शीर्षक शोध प्रबन्ध तैयार किया है।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी के शोध अधिनियम के अन्तर्गत वांछित अवधि तक इन्होंने महाविद्यालय के शोध केन्द्र पर उपस्थित रहकर अपना शोध कार्य सम्पन्न किया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध शोधकर्त्ता— कु० शिवानी यादव का मौलिक कार्य है।

मैं इसको मूल्यांकन हेतु अग्रसारित करता हुआ शोध छात्रा के उज्ज्वल भविष्य की भंगल कामना करता हूँ।

[डॉ० कैलाश नाथ द्विवेदी]

एम०ए०, साहित्याचार्य, सा०रत्न, पीएच०डी०,
डी०लि०

शोध निर्देशक/प्राचार्य

एम०ए० स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोंच[जालौन]

दिनांक 31-10-2000

-आत्म कथ्य-
=====

सम्यक्-वातावरण का अभाव एवं परिजनों की आशायें-अपेक्षायें इन दोनों के बीच झूलती हुई समसामयिक-परिस्थितियों में कुछ किया जाये, इस तरह की उद्भावना से प्रेरित होकर मैंने सामान्य-जीवन की विषमताओं की अवहेलना आरम्भ की। फलस्वरूप, ऐकान्तिकता में कुछ करने के लिये उत्प्रेरणा मिली। फल-स्वरूप, माध्यमिक-स्तर की पुस्तकों में आये हिन्दी-लेखों, निबन्धों के पढ़ने में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इण्टरमीडिएट के पाठ्यक्रम में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के "श्रद्धा-भक्ति" नामक निबन्ध में कुछ सोचने-समझने की प्रेरणा मिली। मेरे पिताश्री हरिभाई की जन्मस्थली बिजना, जनपद झॉसी [उ०प्र०] जो स्वर-ताल सम्राट् स्व० श्री छत्रपतिसिंह जू देव महाराज की प्रेरणा से अभिभूत तथा सर्वोदय-कार्य से संलग्न मेरे पिताश्री तथा माताश्री श्रीमती शकुन्तला यादव के सर्वोदयपरक भजनों आदि से भी मैं अभिभूत हुई। यह एक सफल संयोग ही था कि उसी समय महाविद्यालय में संस्कृत के मुख्य विद्वान् पं० श्री केलाचलनाथ जी द्विवेदी [साहित्याचार्य, साहित्य-रत्न, पीएच०डी०, डी०लिट०] प्राचार्य के पद पर आसीन हुये। उनकी मृदुल एवं उदार-मयी भावनाओं के फलस्वरूप संस्कृत-साहित्य से स्नातकोत्तर-उपाधि प्राप्त करने का सुअवसर मिला। उपरोक्त श्री द्विवेदी जी के सांनिध्य ने एवं उनके सहज स्नेह ने मुझे प्रेरणा दी। श्री द्विवेदी जी की सदाश्रयता, सुशीलता और वन्दनीय गुणमत्ती श्रीमती कुसुमादेवी द्विवेदी की प्रेरणा ने पौराणिक-अध्ययन हेतु प्रेरणा दी। मैं कुछ लिख सकी, ऐसा कहना मुझे आत्म-प्रशंसा एवं वंदना ही प्रतीत होती है, लेकिन तथ्य को नकारा भी तो नहीं जा सकता। विभिन्न जाने-अनजाने महानुभावों से पौराणिक-साहित्यिक सामग्री उपलब्ध हुई। इसी क्रम में परीक्षा आदि के सन्दर्भ में श्री रामसहाय जी पांचाल का सांनिध्य प्राप्त हुआ, जिनकी अभिरुचि संगीत

के साथ-साथ साहित्य में भी थी। फलस्वरूप संगीत के क्षेत्र में भी मुझे प्रवेश पाने का सुअवसर मिला। मैं उन अनाम-बन्धु-बाँधवों को भी विस्मृत नहीं कर पा रही हूँ।

मेरी अल्पबुद्धि से प्रसूत इस लेखन से यत्किंचित भीजिज्ञासु भाई-बहिनों को यदि लाभ मिला, तो मैं उसके लिये कृतकृत्य अनुभव कर अपना धर्म सार्थक समझूँगी।

-निवेदिता-

शिवानी यादव

शिवानी यादव

30.10.2000

-विषयानुक्रमिका-
=====

सूचिका-

1- 60

प्रथम अध्याय

61- 97

**॥वैदिक वांगमय का प्राचीन शिक्षा-पद्धति
के निरूपण में पुराणों पर प्रभाव॥**

द्वितीय अध्याय

98 - 118

**॥स्मृतियों के अनुसार पुराणों में प्रतिपादित
शिवक का स्वरूप॥**

तृतीय अध्याय

119 - 142

॥पुराणों में प्रतिपादित शिक्षा का स्वरूप॥

चतुर्थ अध्याय

143 - 191

**॥पुराणों में प्रतिपादित शिक्षा-अध्ययन के
विविध विषय॥**

पंचम अध्याय

192 - 223

**॥पुराणों में प्रतिपादित शिक्षा-संस्थानों
के स्वरूप का आलोचनात्मक अध्ययन॥**

षष्ठ अध्याय

224- 246

**॥पुराणों में प्रतिपादित शिक्षा-पद्धति के
अन्य सम्बन्धित विविध पक्षों की
समालोचना॥**

सप्तम अध्याय

247 - 294

परवर्ती संस्कृत-साहित्य की विविध
विधाओं की कृतियों में प्राचीन शिक्षा
पद्धति के निरूपण में पुराणों का प्रभाव

उपसंहार

295 - 305

शोध निष्कर्षों का मूल्यांकन

परिशिष्ट

(i) - (iv)

सहायक-ग्रन्थ सूची

भूमिका।

— विषय प्रवेश —

भूमिका

पुराण भारतीय संस्कृति का मेरुपण्ड है- वह आधारपाठ है, जिस पर आधुनिक भारतीय समाज अपने नियमन को प्रतिष्ठित करता है।

-पुराण शब्द की व्युत्पत्ति-

"पुराण" शब्द की व्युत्पत्ति पाणिनि, यास्क तथा स्वयं पुराणों ने भी दी है। "पुरा ऋषे" प्राचीनकाल में होने वाला। इस अर्थ में "सार्यचिरंप्राह्वेप्रग्रेडव्ययेभ्य द्युद्युलौ तुद य" पाणिनिसूत्र 4/3/23। इस पाणिनि के इस सूत्र से "पुरा" शब्द से "द्यु" प्रत्यय करने तथा "तुद" के आगमन होने पर "पुरातन" शब्द निष्पन्न होता है, परन्तु स्वयं पाणिनि ने ही अपने दो सूत्रों-

"पूर्वकालेक- सर्व- जरत्पुराणनव- केवलाः समानाधिकरणेन" ॥2/1/49॥ तथा "पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु" ॥4/3/105॥ में पुराण शब्द का प्रयोग किया है जिससे तुदायुग का अभाव निपातनाव सिद्ध होता है। तात्पर्य यह है कि पाणिनि की प्रक्रिया के अनुसार "पुरा" शब्द से द्यु प्रत्यय अवश्य होता है, परन्तु नियम प्राप्त "तुद" का आगम नहीं होता। "पुराण" शब्द ऋग्वेद में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर मिलता है, यह वहाँ विशेष है तथा उसका अर्थ है प्राचीन, पूर्व काल में होने वाला। यास्क के निरुक्त ॥3/19॥ के अनुसार "पुराण" की व्युत्पत्ति है- पुरा नवं भवति अर्थात् जो प्राचीन होकर भी नया होता है। वायुपुराण-1 के अनुसार यह व्युत्पत्ति है- पुरा अनति अर्थात् प्राचीन-काल में जो जीवित था। पद्मपुराण-2 के अनुसार यह निरुक्ति इससे किंचित भिन्न है-

1- यस्मात् पुरा ह्यनपतीर्ष पुराणं तेन तत् स्मृतम् ।

निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

—वायु. 1/203

2- पुरा परम्परां वक्षिष्ये पुराणं तेन तत् स्मृतम् ॥

—पद्म 5/2/53

“पुरा परम्परा” वाक्य का अर्थ है “अर्थात् जो प्राचीनता की अर्थात् परम्परा की कामना करता है वह पुराण कहलाता है। ब्रह्माण्डपुराण की इससे भिन्न एक तृतीय व्युत्पत्ति है। “पुरा एतत् अमृत” अर्थात् “प्राचीनकाल में ऐसा हुआ।”

इन समग्र व्युत्पत्तियों की मीमांसा करने से स्पष्ट है कि पुराण का सम्बन्ध “इतिहास” से इतना घनिष्ठ है कि दोनों सम्मिलित रूप से “इतिहास-पुराण” नाम से अनेक स्थानों पर उल्लिखित किए गए हैं। “इतिहास” के अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थों में उल्लिखित होने पर भी लोगों में यह भ्रान्त धारणा फैली हुई है कि भारतीय लोग ऐतिहासिक कल्पना से भी सर्वथा अपरिचित थे। परन्तु यह धारणा निर्मूल तथा अप्रामाणिक है। यास्क के कथनानुसार ऋग्वेद में ही त्रिविध ब्रह्म के अन्तर्गत “इतिहास-मिश्र” मन्त्र पाये जाते हैं।² यास्क ने अपने निरुक्त में ऋचाओं के सिद्धीकरण के लिये ब्राह्मण ग्रन्थों की कथाओं को “इतिहासमाकृत” कहकर उद्धृत किया है। इतना ही नहीं निरुक्त में वेदार्थ व्याख्या³ के अवसर पर उद्धृत अनेक विभिन्न सम्प्रदायों में ऐतिहासिकों का भी एक पृथक् स्वतन्त्र सम्प्रदाय था जिसका स्पष्ट परिचय “इति ऐतिहासिकाः” निरुक्त के इस निर्देश से मिलता है।

1- यत्माव पुरा इयभूद्यैतत् पुराणं तेन तत् स्मृतम् ।

निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥

—ब्रह्माण्ड 1/1/173

2- त्रितं ब्रूयैवाहमेतत् सूक्तं प्रतियमौ ।

तत्र ब्रूयैतिहास- मिश्रमिमिश्रं गाथामिश्रं भवति ॥

—निरुक्त 4/6

3- ऋग्वेदं अग्नौ दधेमि यजुर्वेदं साग्वेदमार्यैरामितिहासपुराणं पंचम वेदानां वेदम् ॥

—छान्दोग्य 7/1

-पुराणों का रचनाकाल-

-पुराणों का रचनाकाल- निर्माण किस स्थल पर हुआ और कब हुआ? यह समस्या पौराणिक वैदुषी के लिये एक जीती जागती चुनौती है साम्प्रदायिक मान्यता तो यह है कि महर्षि वेद व्यास ने प्राची सरस्वती के तीरस्थ अपने आश्रम में बैठकर उपनिषद् होकर समग्र पुराणों का प्रणयन किया- फलतः पुराणों के देश में ऐक्य के समान उनके काल में भी ऐक्य है। परन्तु ऐतिहासिक पद्धति के विद्वानों को यह सिद्धान्त कथमपि स्वीकार नहीं है। पुराणों ने इवमित्थं रूप से अपने निर्माणक्षेत्र या प्रणयनस्थल का निःसंदिग्ध रूप से निर्देश नहीं किया है, केवल विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र पर विभिन्न पुराणों की आस्था है, उसे ही वे भारतवर्ष में प्रकट क्षेत्र या तीर्थ मानते हैं। इस प्रकार की आस्था गाढ़ परिचय भूलक ही हो सकती है। पुराण का वह रचयिता उस तीर्थविशेष या प्रान्तविशेष से विशेष परिचय रखता है। और इसीलिए वह उस स्थान पर इतना आग्रह दिखाता है तथा इतनी श्रद्धा प्रदर्शित करता है। इसी पद्धति से पुराण के देश और काल का कुछ संकेत दिया जा सकता है।

काल का निर्णय एक विजय पहेली है। पुराणों की रचना का काल-निर्णय एक विजय समस्या है, जिसका समाधान नितांत कठिन है। इसका कारण अवान्तर शताब्दियों में पुराणों का संस्कार तथा प्रतिसंस्कार माना जाना चाहिए। मूलभूत पुराणों में कालान्तर में का-तम स्फुट इलोक ही नहीं जोड़े गये, प्रत्युत अध्याय का अध्याय जोड़ा गया है। अनेक पुराणों में प्रतिसंस्कार की मात्रा में ने मूल स्वरूप को सर्वात्मना आच्छादित कर लिया है। उनके मूल रूप की खोज निकालना बहुत अधिक गम्भीर अनुशीलन चाहता है। किन्हीं पुराणों में तो मूल रूप की आकृति सम्भावना से परे की बात हो गयी है। ऐसी स्थिति में पुराणों के मूल स्वरूप का समय निर्धारण नितांत असम्भव नहीं है, तो दुःसम्भव अवश्य है। अतएव पुराणों के आविर्भाव काल के विषय में इवमित्थं रूप से कहना कठिन है। केवल तारतम्य परीक्षा के द्वारा दो पुराणों के बीच में किसी को इतर पुराण-

प्रेक्षा अर्वाचीन अथवा प्राचीन माना जा सकता है।

—काल निर्णय के कतिपय नियामक साधन—

४क॥ आवृत्त आँ वाले पुराण अनावृत्त आँ वाले पुराणों की अपेक्षा नून प्राचीनतर है। इस तथ्य का कारण भी अनिर्देश्य नहीं है। पुराण-संहिता का मूल परिमाण केवल चार सहस्र श्लोक ही हैं। इसका विकास कालान्तर में ऋग्वेदादि पुराणों के रूप में सम्पन्न हुआ। इसके विपरीत अनेक पुराण किसी विशिष्ट सम्प्रदाय की मान्यता को अग्रसर करने के उद्देश्य से निर्मित हुए हैं। फलतः ये अभिनव रचनाएँ हैं, जिनका क्षेत्र नितान्त सीमित है। इसलिये उनके श्लोक अथवा अध्याय कहीं भी आवृत्त नहीं हुए। इस कसौटी पर कसने से किष्णु पुराण श्रीमद्भागवत की अपेक्षा प्राचीनतर सिद्ध होता है। किष्णु पुराण के अनेक अध्याय या तद्गं मार्कण्डेयपुराण में तथा हरिवंश में एकाकार हैं। प्राकृत-वैकृत रूप नव सर्गों के वर्णन वाले श्लोक दोनों में एक ही हैं। किष्णु पुराण, प्रथम आँ, पंचम अध्याय चतुर्थ श्लोक से आरम्भ कर 26 श्लोक तक का आँ मार्कण्डेय 40-47 के 14 श्लोक से लेकर 37 तक एक ही है। इस प्रकार किष्णु के इसी अध्याय के 28 श्लोक से आरम्भ कर अध्यायान्त भाग मार्कण्डेय का 48 वाँ अध्याय है, जिसमें देवादि स्थावरान्त सृष्टि का विवरण है। इसके विपरीत, श्रीमद्भागवत का कोई भी विशिष्ट आँ किसी भी पुराण में आवृत्त नहीं हुआ है। इसका एक छोटा अपवाद अवश्य है। श्रीमद्भागवत के १००००००० प्रथम स्कन्द तृतीय अध्याय के 21 श्लोक ॥ 6-26 तक ॥ गच्छ के पूर्वार्द्ध के प्रथम अध्याय में आवृत्तया उद्धृत हैं ॥ गच्छ, 1/24-1/34 ॥ यह आँ किष्णु के अवतारों का क्रमाः वर्णन करता है। परन्तु इससे हमारे मूल सिद्धान्त का विपर्यास नहीं होता कि किष्णु पुराण की अपेक्षा श्रीमद्भागवत अर्वाचीन है। इस तथ्य का पौष्टक एक अन्य प्रमाण भी अनुसन्धेय है। श्रीमद्भागवत वैष्णव सम्प्रदायों के अन्तर्गत भागवत सम्प्रदाय का अपना विशिष्ट पुराण है, जिसमें तत्सम्प्रदाय के मान्य तथ्य बड़ी मार्मिकता से उद्घाटित किये गये हैं। किष्णु पुराण किसी भी सम्प्रदाय के अन्तर्भूत न होकर सामा-

न्यतः किष्कु-भाटात्म्य का प्रतिपादक एक महत्वपूर्ण पुराण है, इसीलिए मध्ययुगीन समग्र वैष्णव-सम्प्रदायों का यह उपजीव्य ग्रन्थ रहा है। जिस प्रकार, श्रीवैष्णवों तथा माधवों ने इससे स्वकीय अनेक सिद्धान्तों का ग्रहण तथा संपोषण किया, उसी प्रकार गौडीय वैष्णवों ने भी अपने अपने दार्शनिक तत्त्वों का आधार इसे ही बनाया। फलतः इन दोनों सार्य पर दोनों पुराणों के कालनिर्णय का तारतम्य भली-भाँति स्मिताया जा सकता है। आवृत्त अध्यायों की अधिकता होने के कारण ही वायु तथा ब्रह्माण्ड प्राचीन पुराणों में गिने जाते हैं।

[अ] कभी-कभी किसी विशिष्ट शब्द के विकृत परिवर्तन के हेतु भी पुराणों का काल-तारतम्य निर्णीत किया जा सकता है। एक प्रसिद्ध कुट्टान्त से इसे समझना चाहिये। आभीरजाति का वर्णन महाभारत तथा पुराणों में अनेक उपलब्ध होता है। महाभारत के मोशल-पर्व में 7 तथा 8 अ० इस विषय में विशेषरूपेण कुट्टक्य है। आभीरों का हथियार कोई धातु न होकर लाठी तथा देना ही था। वे ग्राम में ही रहते थे, पंचनन्द [पञ्चाव] के धनधान्यपूर्ण क्षेत्र में। गोपालन आभीरों का प्रधान व्यवसाय था। इनकी संख्या बहुत ही अधिक थी। फलतः श्रीकृष्ण की स्त्रियों को उसी मार्ग से लौटाते समय आभीरों के हाथों से अर्जुन को पराजित होना पड़ा था। वेदव्यास जी के आश्रम पहुँचने पर उन्होंने अर्जुन से हतप्रभ होने के कारण की जिज्ञासा की। इसी प्रसंग में एक गूढ़ार्थ श्लोक आता है—

नख्खा दशा कुम्भ वारिणा किं समुक्षितः ।

आवीरजानुगमनं ब्राह्मणों का हतस्त्वया ।

कुं पराजितो वाति गतश्रीरिव लक्ष्यते ॥

—मोशल पर्व, 8/5-6

किसी भी व्यक्ति को हतश्री बनाने वाले अमर निर्दिष्ट सात कारणों में से "आवीरजानुगमन" अन्यतम कारण है। "आवीरजा" का अर्थ नीलकण्ठ ने "रज्ज्वला" देकर सुद्धी ले ली। इस शब्द की पूरी व्याख्या इस प्रकार होगी—

आवीर (भूत) रजः यस्याः सा आवीरजा¹ तस्या अनुगमनं भयुनम्। रजस्वला से तीन दिनों से पूर्व अनुगमन करना धर्मशास्त्र से निषिद्ध है। उसका आवरणकर्ता नियमन हस्तग्री होता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं।

किष्कुराण के पंचम अंश ॥ 38 अध्याय ॥ में यही प्रसंग इसी रूप में आया है, जहाँ मौसल-पर्व के श्लोकों की छाया है तथा कहीं-कहीं व्याख्या भी की गयी है। अमर निर्दिष्ट श्लोक का रूप यहाँ इस प्रकार है—

अवीरजोऽनुगमनं ब्रह्महत्या कृताऽथवा

दुष्टाशाभंगः जीव ऋदध्यायोऽसि साम्प्रतम्।

— विष्णु, 5/38/37

दोनों श्लोकों की भिन्नता से स्पष्ट प्रतीत होता है कि किष्कुराण के समय "आवीरजा" शब्द अस्तित्व होने से विस्मृत हो गया। फलतः महाभारत का वह शब्द "अवीरजोऽनुगमनं" के रूप में आया, जहाँ इसका अर्थ होता है— भेड़ों की धूलि का अनुगमन, जो किसी प्रकार धर्मशास्त्र की दृष्टि से निषिद्ध भले ही हो, परन्तु मूल शब्द का विकृत रूप अवश्यमेव है। ब्रह्मपुराण के 212 अ० में ठीक यही वर्णन किष्कुराण के समान श्लोकों में ही है, परन्तु उक्त श्लोक का परिवर्तित रूप इस प्रकार है—

अजारजोऽनुगमनं ब्रह्महत्या धवाऽकृता

अयाशाभंगः जीव ऋदध्यायोऽसि साम्प्रतम्॥

— ब्रह्म 212/37

किष्कुराण का "अवीरजोऽनुगमनं" शब्द यहाँ लेखक को खटका और उसने अट से उसे बोधगम्य रूप में परिवर्तित कर दिया—अजारजोऽनुगमनम्।

1. "आवीर + रजः" इत्यत्र "रो कि" इति रेफलोपे "उलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः" इति सूत्रेण लोपपूर्वकस्य इकारस्य दीर्घे आवीरजेति सिध्यति।

इस विशिष्ट शब्द के अर्थानुसन्धान करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कनि मूल शब्द से बोधगम्य अर्थ निकालने के प्रयास में लेखकों ने उसे पूरे तौर पर बदल ही डाला है। जिन अंशों में यह श्लोक उपलब्ध होता है, उनके काल के विषय में हम कह सकते हैं कि मौशलपर्व सबसे प्राचीन है। किष्कु पुराण उससे कालक्रम में हटकर है तथा ब्रह्मपुराण तो किष्कु से भी अवान्तरकालीन है।

§ 5/13/13-64। पुराणों में निर्विष्ट चरित्रों का तुलनात्मक समीक्षण भी उनके काल-निर्णय का एक साधन माना जा सकता है। अगस्त्य श्रीकृष्ण के चरित्र की ही मीमांसा इस विषय में दुष्टान्तर-रूप से ली जा सकती है। यह चरित्र मूल में तो एकाकार ही है, परन्तु घटनाओं के विन्यास से इसका क्रम विकास भी अनुसन्धेय है। जितना कम विस्तार किसी पुराण में होगा, वह उतना ही प्राचीन होगा। मान्यता यह है कि प्राचीन पुराणों में कृष्णचरित्र की स्थूल कति-पय घटनाएँ ही उल्लिखित हैं और अवान्तरकाल में श्रीकृष्ण के माहात्म्य तथा आकर्षण की अभिवृद्धि होने से उस चरित्र में नयी-नयी घटनाएँ जोड़कर उसे परिपुष्ट किया गया है। इस मान्यता को ध्यान में रखने पर उस कथा के वर्णनपरक पुराणों का काल-निर्णय मती-शक्ति किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, किष्कुपुराण के पंचम अंश में श्रीकृष्ण का चरित्र केवल 38 अध्यायों में वर्णित है। इसमें किसी प्रकार के अलंकृत परिबृंहण का उद्योग ग्रन्थकार की ओर से नहीं किया गया। रासलीला का प्रसंग भी संक्षिप्त शब्दों में ही यहाँ किया गया है [5/13/13-64]। अब हारिवंश में दिये गये श्रीकृष्ण चरित्र की इससे तुलना कीजिए तो पता चलता है कि हारिवंश की नयी-नयी घटनाओं को जोड़कर उसे परिबृंहित करता है। हल्ली-तक नृत्य का वर्णन अभिनव है। फलतः यहाँ उस चरित्र का विकास स्पष्टतः लक्षित होता है। श्रीमद्भागवत में उस चरित्र में और भी नयी-नयी बातों का समावेश लक्षित होता है। श्रीमद्भागवत के श्रीकृष्ण-वर्णन का प्रायः विशेषतः गोपियों का प्रसंग, उद्वह द्वारा संदेश भेजने तथा गोपियों के सम्मानने का प्रसंग है। तथ्य यह है कि भागवत ने उस चरित्र में विलक्षण माधुरी तथा सौन्दर्य की छुट्टि की है। किष्कुपुराण में वह केवल ऐतिहासिक चरित्र के समान ही

केवल घटनाप्रधान नीरस है। भागवत में वह चरित घटनाप्रधान न होकर रसप्रधान हो गया है। इन तीनों ग्रन्थों में अभी राधा के चरित की सूक्ष्म सूचना होने पर भी उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है। यह अभिव्यक्ति ब्रह्मवैवर्त में स्फुटतर हो जाती है। यहाँ राधा का प्रभुत्व तथा माहात्म्य श्रीकृष्ण की अपेक्षा भी अधिक सारवान् प्रतीत होता है। इस प्रकार श्रीकृष्णचरित के विकासक्रम को लक्ष्य कर इन चार पुराणों का काल-क्रम सिद्ध होता है— विष्णुपुराण {सबसे प्राचीन}—हरिवंश—श्रीमद्भागवत—ब्रह्मवैवर्त {अवरोह क्रम से}। फलतः विष्णुपुराण इस पुराण-चतुष्टयी में प्राचीनतम है तथा ब्रह्मवैवर्त नवीनतम। अन्य प्रख्यात चरितों के भी विकासक्रम का समीक्षण इसी प्रकार उपादेय और उपयोगी माना जा सकता है।

४. पुराणों का अन्तरंग परीक्षण— अन्तः साक्ष्य—

पुराणों का अन्तरंग परीक्षण भी उनके सत्य-निर्माण के लिये विशिष्ट सामग्री प्रस्तुत करता है। अनेक पुराणों ने विवेक्षितः विवेकेश की समता वाले पुराणों ने अपनी विविध सामग्री का संकलन विभिन्न प्रामाणिक तत्त्व शास्त्रीय ग्रन्थों से किया है, कहीं बिना नामोल्लेख किये ही और कहीं पर नामोल्लेख के साथ। फलतः इन मूल्य ग्रन्थों के साक्ष्य पर इन पुराणों का काल-निर्देश सुचारु रूप से किया जा सकता है। उदाहरणार्थ— अग्नि०^१ का काव्य-विवेचन {337 अ०, 346-347 अ०} दण्डी के काव्यादर्श पर अधिकतर आश्रित है। फलतः उस जग का दण्डी से उत्तरकालीन होना निश्चित है।

१. अभिधायाः प्रधानत्वात्काव्यं साध्यां विविधते।

नरत्वं दुर्लभं लोक विधा तत्र सुदुर्लभा ॥३॥

— अग्नि पुराण {337 अ०}

कवित्वं दुर्लभं तत्र अविस्तृतं च दुर्लभा।

व्युत्पातितदुर्लभा तत्र विवेकस्तत्र दुर्लभः॥

— अग्नि०

केवल घटनाप्रधान नीरस है। भागवत में वह चरित घटनाप्रधान न होकर रसप्रधान हो गया है। इन तीनों ग्रन्थों में अभी राधा के चरित की सूक्ष्म सूचना होने पर भी उसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति नहीं है। यह अभिव्यक्ति ब्रह्मवैवर्त में स्फुटतर हो जाती है। यहाँ राधा का प्रभुत्व तथा माहात्म्य श्रीकृष्ण की अपेक्षा भी अधिक सारवान् प्रतीत होता है। इस प्रकार श्रीकृष्णचरित के विकासक्रम को लक्ष्य कर इन चार पुराणों का काल-क्रम सिद्ध होता है— विष्णुपुराण (सबसे प्राचीन)—हरिवंश—श्रीमद्भागवत—ब्रह्मवैवर्त (अवरोह क्रम से)। फलतः विष्णुपुराण इस पुराण-चतुष्टयी में प्राचीनतम है तथा ब्रह्मवैवर्त नवीनतम। अन्य प्रख्यात चरितों के भी विकासक्रम का समीक्षण इसी प्रकार उपादेय और उपयोगी माना जा सकता है।

४घ। पुराणों का अन्तरंग परीक्षण— अन्तः साक्ष्य—

पुराणों का अन्तरंग परीक्षण भी उनके सत्य-निर्माण के लिये विशिष्ट सामग्री प्रस्तुत करता है। अनेक पुराणों ने विवेक्षितः विश्वकोश की समता वाले पुराणों ने अपनी विविध सामग्री का संकलन विभिन्न प्रामाणिक सत्त्व शास्त्रीय ग्रन्थों से किया है, कहीं बिना नामोल्लेख किये ही और कहीं पर नामोल्लेख के साथ। फलतः इन मूल्य ग्रन्थों के साक्ष्य पर इन पुराणों का काल-निर्देश सुचारु रूप से किया जा सकता है। उदाहरणार्थ— अग्नि०^१ का काव्य-विवेचन [337 अ०, 346-347 अ०] दण्डी के काव्यादर्श पर अधिकतर आश्रित है। फलतः उस अंश का दण्डी से उत्तरकालीन होना निश्चित है।

१. अभिधायाः प्रधानत्वात्काव्यं ताभ्यां विभियते।

नरत्वं दुर्लभं लोकं विधा तत्र सुदुर्लभा ॥३॥

— अग्नि पुराण [337 अ०]

कवित्वं दुर्लभं तत्र अपि तत्तत्र यं दुर्लभा।

व्युत्पत्तिर्दुर्लभा तत्र विवेकस्तत्र दुर्लभः ॥

— अग्नि०

गल्पपुराण ने कितने ही अध्यायों §93-103आ0 में याज्ञवल्क्य-स्मृति के आधार पर धर्मशास्त्रीय कियों का विवरण प्रस्तुत किया है। फलतः यह भाग द्वितीय-तृतीय शती के अनन्तर का है जब याज्ञवल्क्य स्मृति का निर्माण हुआ। इसी प्रकार शिवपुराण में दो शिव सूत्रों का तथा उनके ऊपर निर्मित वार्तिक ग्रन्थ का नाम्ना निर्देश किया है। फलतः शिवपुराण की रचना शिवसूत्रों के तथा वार्तिक की रचना के अनन्तर हुई। शिवसूत्रों के रचयिता वसुगुप्त का समय 800-825 ई० तथा उनके वार्तिककार भास्कर का समय 850 ई० है। इन ग्रन्थों के स्पष्ट उल्लेख से शिवपुराण नवम-शती से प्राचीन नहीं हो सकता। उपर अलबल्ली §1030ई० में पुराणों की सूची में शिवपुराण को उसमें अन्यतम स्थान दिया है। इन दोनों के बीच में आविर्भूत होने से शिवपुराण का समय दशम शती का अन्त मानना सर्वथा न्याय्य प्रतीत होता है।

§६१

—बहिरंग साक्ष्य—

बहिरंग साक्ष्य के ऊपर भी पुराणों का काल-निर्णय किया जा सकता है। महा-भारत में "वायुप्रोक्त पुराण"¹ स्पष्ट निर्देश किया है §वनपर्व, 191 आ०, 16 श्लो० तथा उसे अतीतानगत विषयों का प्रतिपादक भी स्वीकृत किया है। यह स्पष्टतः आजकल प्रचलित वायुपुराण का सूचित करता है, जिसमें अतीतकाल की घटनाओं के वर्णन के संग अनागत=भविष्य-काल के राजादिकों के वृत्त भी वर्णित हैं। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन में वायुपुराण के स्वरूप का तथा लोक-प्रचलित प्रवचन का भी उल्लेख किया है। इससे स्पष्टतः हर्षवर्धन §सप्तम शती का पूर्वार्ध, तथा महाभारत §लगभग द्वितीय शती से प्राक्कालीन होने के कारण वायुपुराण का समय द्वितीय शती से पूर्व ही मानना चाहिये। सप्तम-शती से तो वह कथमपि पीछे नहीं लाया जा सकता।

1. एतत्ते सर्वमाख्यातमस्तितानागतं मया।

वायुप्रोक्तमनुस्मृत्य पुराणमपि- संस्तुतम्॥

—महाभारत, वनपर्व 191/16

धर्मशास्त्रीय निबन्धों में, तत्त्व विषय की दृष्टि में प्रमाण देने के लिए पुराणों के वचन उद्धृत किये गये हैं। इससे भी उनके समय का निष्पन्न किया जा सकता है। अरब यात्री अलबस्ती ने अपने समय में § 11। श्रुती का पूर्वादर्श उपलब्ध पुराणों की सूची दी है, जिसमें उन पुराणों की प्राक्कालीनता स्वयं ही अनुमेय है। इन निबन्धकारों में जयचन्द्र § 12 श्रुती का उत्तरादर्श के समापणित लक्ष्मीधर शर्मा का अनेक खण्डों में विभक्त "कृत्यकल्पतरु" प्राचीन निबन्ध माना जाता है— द्वादश श्रुती की रचना। इसमें उद्धृत होने वाले पुराणों की इससे पूर्वकालीनता स्वतः सिद्ध हो जाती है। इतना ही नहीं, इन निबन्धकारों ने पुराणों के विषयों में कड़े सुन्दर विवेक भी किये हैं, जिन्हें उस युग की प्रवृत्ति का पूरा परिचय लगता है।

बल्लालसेन ने अपने प्रख्यात निबन्ध "दयासागर" में पुराणों के विषय में बड़ी मार्मिक समीक्षा की है। इससे भी उनके रूप का, श्लोक परिमाण का तथा रचनाकाल का परिचय आलोचकों को मिल ही जाता है। बल्लालसेन के द्वारा स्पष्ट लक्षित होने से ही अष्टाध्यायी पुराणों में श्रीमद्भागवत को ही पुराण मानना पड़ता है तथा देवीभागवत को उपपुराण। बल्लालसेन की समीक्षा से पुराणों के स्वल्प का तथा उनके प्रामाण्य-अप्रामाण्य का पूरा परिचय परीक्षक को मिल जाता है।

दानसागर का कथन है कि भागवत पुराण, अष्टाध्यायी तथा नारदीय— इन तीनों पुराणों से श्लोकों का संग्रह इसलिए नहीं किया गया कि ये तीनों दानविधि से शून्य हैं। यह कथन भागवत के लिए निर्णायक माना जा सकता है कि बल्लालसेन की दृष्टि में श्रीमद्भागवत ही वास्तव में "भागवत" पुराण है, क्योंकि सचमुच इसमें दानविधि का प्रतिपादन नहीं मिलता। देवीभागवत का भागवत शब्द से झगड़ सकित इन्हें मान्य नहीं है, क्योंकि इस भागवत में एक सम्पूर्ण अध्याय (स्कन्ध 9, 30-30) ही दान के विषय का सांगोपांग वर्णन करता है। ग्रन्थकार की दृष्टि में "देवीभागवत" अभिमत "भागवत" पुराण होता, तो ऐसी आलोचना व्यर्थ होती। दानसागर का रचनाकाल निश्चित होने से बल्लालसेन के

पूर्वोक्त कथन बड़े महत्व तथा गौरव से सम्पन्न है। फलतः 12वीं शती के मध्यकाल में पुराणों-उपपुराणों की स्थिति के विषय में ये कथन नितान्त महत्वशाली हैं।

§ 4. कलिराजाओं के वृत्तवर्णन के आधार पर भी पुराणों का काल-निर्देश किया जा सकता है। पार्सीटर ने इस विषय का तुलनात्मक अध्ययन कर भविष्यपुराण के कलिराजाओं के वृत्त को मूलभूत तथा प्राचीनतम माना है। इसी का उपरुद्ध कालान्तर में मत्स्य, वायु तथा ब्रह्माण्ड के भविष्य-वर्णन में अर्थात् कलियुग के शासकों के विषय में उपलब्ध होता है। विष्णु तथा श्रीमद्भागवत में उपलब्ध यह विवरण भविष्य के ही आधार पर है, परन्तु अमान्यकालीन संक्षिप्त विवरण है।

भविष्य में इस ऐतिहासिक वृत्त का संकलन आन्ध्रनरेश यज्ञश्री के समय में द्वितीय शती के अन्त में किया गया। यह विवरण कालान्तर में अन्य पुराणों में गृहीत हुआ, तब उसे परिपूर्ण करने तथा अपने काल तक लाने का प्रयास किया गया। जब भविष्य-पुराणीय विवरण मत्स्यपुराण में गृहीत हुआ, तब उसमें 260 ई० तक का वृत्त आन्ध्र वंश के अन्त तक का निश्चितरूपेण जोड़ दिया। आगे बढ़कर वायु तथा ब्रह्माण्ड में ग्रहण के अवसर पर वही विवरण गुप्त साम्राज्य के आरम्भिक उदय तक, अर्थात् 335 ई० बढ़ा दिया तथा संक्षिप्त रूप प्रस्तुत होने पर विष्णु तथा भागवत में यही विवरण गृहीत हुआ। पुराणों में कलिराजाओं के ऐतिहासिक वृत्त के स्वीकरण की यही सामान्य स्पष्टि है। इसे विशेष रूप से समझा जा सकता है।

मत्स्यपुराण § 273/17-26 में आन्ध्र, गर्दभिल, शक, मुसण्ड, यवन, कौच, आभीर तथा किकिरी का वर्णन मिलता है। भारतवर्ष में इन विदेशीय जातियों का शासन कुषाण राज्य के पतन होने पर द्वितीय-तृतीय शती के बाद हुआ— यह तो इतिहासविदों की ज्ञात ही है। आन्ध्रनरेश का विदेशीय इतिहास प्रस्तुत करना मत्स्यपुराण की अपनी विशिष्टता है। वायु तथा ब्रह्माण्ड विस्तार से तथा विष्णु और भागवत तैलप में ही गुप्तों के शासनक्षेत्र का वर्णन करते हैं, जब वह वंश प्रयाग, साकेत § अयोध्या § तथा मगध के अरर शासन कर रहा था। गुप्तवंश के महाराज चन्द्रगुप्त प्रथम § समय, 320 ई० - 326 ई० §

के राज्य-विस्तार का यह सीकित करता है। प्रयाग की प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की दिग्विजय का विस्तृत विवरण है। नारदवर्ण के समग्र प्रान्त गुप्तसाम्राज्य के अन्तर्गत इस समय तक आ गये थे— इसका पारिचय यहाँ मिलता है। यदि पुराण समुद्रगुप्त की इस दिग्विजय से परिचित होते, तो वे प्रयाग—अयोध्या — मगध तक ही गुप्त राज्य की सीमित बलवाने की प्रशंसा नहीं करते। फलतः यह वर्णन 330 ई० से प्रथम, समुद्रगुप्त की दिग्विजय से पूर्व ही गुप्तों का सीकित करता है।

इस ऐतिहासिक घटित के वर्णन से समय का निर्देश किया जा सकता है—

१क॥ भक्तिव्य का रचनाकाल द्वितीय शती का अन्त है, १ख॥ मत्स्यपुराण का निर्माण तृतीय शती के आरम्भ अथवा 236 ई० तक हो चुका है, १ग॥ वायु तथा ब्रह्माण्ड गुप्तराज्य के आरम्भ काल तक समाप्त हो चुका था, १घ॥ विष्णुपुराण का कलिवृत प्रकरण भी इसी युग का सीकित करता है, १ङ॥ श्री भद्रनागवत भी, जैसा अन्य पौषक प्रमाण से सिद्ध होता है, गुप्तकाल की ही रचना है। कुछ भाग पीछे के भले हों, परन्तु षष्ठ शती के पूर्व यह समाप्त हो चुका था।

इन निर्माणिक साधकों के द्वारा पुराणों का कालक्रम से विभाजन हो सकता है। जब हम कहते हैं अमुक पुराण प्राचीन है, तब हम किसी पुराण की अपेक्षा ही इस निर्णय पर पहुँचते हैं। पुराणों की तीन श्रेणियाँ हैं— १क॥ प्राचीन प्रथम शती से लेकर 400 ई० तक। इसके अन्तर्गत हम वायु, ब्रह्माण्ड, मार्कण्डेय, मत्स्य तथा विष्णु को रखते हैं।

१ख॥ मध्यकालीन— इस श्रेणी में हम श्रीभद्रनागवत, कूर्म, स्कन्द, पद्मपुराण को रखते हैं १500 ई०—700 ई०। १ग॥ अर्वाचीन— इस श्रेणी में हम ब्रह्मविवाह, ब्रह्म, लिंग आदि १900 ई०—1000 ई० को रखते हैं।

यह तो सामान्य विवेचना हुई। अब हम प्रत्येक पुराण के देशकाल का निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे। वायु तथा विष्णु पुराण को सर्वपुराणों में प्राचीनतम मानने के पक्ष में है। इस विषय में विशिष्ट प्रमाण आगे उपन्यस्त किये गये हैं।

-ब्रह्मपुराण-

ब्रह्म पुराण ही ऋग्वेद पुराणों में अग्रिम तथा प्रथम माना गया है। इसके देश के विचार प्रसंग में यह ध्यातव्य है कि यह पुराण पृथ्वीतल में सर्वश्रेष्ठ देश भारत-वर्ष को मानता है तथा उस भारत में भी सर्वश्रेष्ठ तीर्थ दण्डकारण्य है। दण्डकारण्य के भीतर ही होकर गौतमी या गोदावरी नदी प्रवाहित होती है, जो नदियों में मुख्य है। इस नदी के तीरस्थ तीर्थों का ही सूक्ष्म विवरण पूरे 106 अध्यायों में ॥५०69३०-175३०॥ ब्रह्मपुराण करता है। इस विवरण से पुराणकार का दण्डकारण्य तथा विशेषतः गोदावरी प्रदेश पर विशेष आग्रह दृष्टिगोचर होता है। अतः इन अध्यायों का रचना-देश निश्चित रूप से गौतमी ॥ या गोदावरी ॥ प्रदेश ही प्रतीत होता है। एतद्-विषयक दो-तीन श्लोक प्रमाण में उद्धृत किए जाते हैं—

पृथिव्यां भारतां वर्षं दण्डकं तत्र पुण्यदम् ।

तस्मिन् क्षेत्रे कृतं कर्म भुविस्त-भुविस्तप्रदं नृणाम् ॥१॥१८॥

तीर्थानां गौतमी गंगा श्रेष्ठा मुक्तिप्रदा नृणाम् ।

तत्र यो न दानेन भोगान् मुक्तिमवाप्स्यति ॥१॥१९॥१॥

—88 30

यह गौतमी नदी दण्डकारण्य की नदियों में सर्वश्रेष्ठ है—

श्रूयते दण्डकारण्ये सरित् श्रेष्ठास्ति गौतमी ।

ओषाधप्रशमनी सर्वाभीष्टप्रदायिनी ॥१॥६२॥

—12930

फलतः ब्रह्मपुराण का अत्यधिक भाग गोदावरी प्रदेश की रचना प्रतीत होता है, परन्तु इसका आदिम भाग ॥आरम्भ से लेकर 69३०॥ तक उत्कल देश प्रणीत जान पड़ता है, क्योंकि 28३ से 69३० तक 41 अध्यायों में पुस्तोत्तम क्षेत्र ॥जगन्नाथ क्षेत्र॥ के छोटे-छोटे तीर्थों में मुख्य स्वीकार किया गया है। 28३० में कोषादित्य ॥आधुनिक नाम कोणार्क॥

की महती प्रशंसा है और तत्प्रतिष्ठित भगवान् भास्कर के स्वल्प तथा पूजा के विषय में उह अध्याय § 293-3430 § प्रयुक्त किये गये हैं। 6630 में गुडिवा यात्रा के दर्शन का विशिष्ट फल दिया गया है।¹ "गुडिवा" या "गुण्डिवा" का शुद्ध रूप गुण्डिवा है। जगन्नाथ अपने अग्रज संकर्षण तथा भगिनी सुभद्रा के साथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को रथ के अमर बढ़कर जो यात्रा करते हैं, वही रथ-यात्रा गुण्डिवा² यात्रा के नाम से उत्कल में प्रसिद्ध है। इस स्थानीय उड़िया शब्द के प्रयोग से ग्रन्थकार का इस प्रदेश से गह्रा परिचय रचना स्वतः सिद्ध होता है। फलतः लेखक की दृष्टि में ब्रह्मपुराण के आरम्भिक अंश की रचना का देश उत्कल माना जा सकता है।

इस पुराण में 24530 हैं तथा 13783 श्लोक §आनन्दाश्रम-संस्करण में हैं। इस पुराण में तीर्थों का माहात्म्य बड़े विस्तार से वर्णित है। और माहात्म्य प्रसंग में ही तीर्थ-सम्बन्धिनी प्राचीन कथा का भी समुल्लेख उचितता से किया गया है। डा० हाजरा का कथन है कि श्रीभूतवाहन, यन्त्रालयेन तथा देवगणमण्डल द्वारा उपर्युक्त ब्रह्म-पुराणीय श्लोक प्रचलित ब्रह्मपुराण में उपलब्ध नहीं होते। इस पुराण ने महाभारत के ही नहीं, प्रत्युत धिष्णु, वायु तथा मार्कण्डेय के अनेक अध्यायों की अपरशः अपने में सम्मिलित कर दिया है। इसलिये यह ब्रह्मपुराण मूल पुराण न होकर कालान्तर में विरचित प्रक्षेप विशिष्ट पुराण है। इन प्रक्षेपों की आनवीन करने पर पता चलता है कि यह पुराण मूल रूप से 175 30 में ही समाप्त हो जाता है, जहाँ गौतमी गंगा का विशद माहात्म्य अपने पर्यवसान पर पहुँच जाता है। उसी अध्याय के अन्त में §88-90 श्लोक§ इस पुराण के

1. गुण्डिवामण्डपं यान्ति ये पश्यन्ति रथे स्थितम्।

कूर्पं जलं सुभद्रा च ते यान्ति भवन्ति हरेः ॥१॥

गुण्डिवा नाम यात्रा में सर्वकामफलप्रदा ॥ ११॥ ---ब्रह्म- 3066

2. "गुण्डिवा" शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में उड़िया भाषा के विद्वान् भी एकमत नहीं हैं। बहुत से मान्य भाषाविदों की धारणा है कि यह शब्द आर्य भाषा का न होकर कोलशीलों की भाषा का कोई स्थानीय शब्द है। जगन्नाथ जी का वर्तमान मन्दिर 15वीं शती से प्राचीन भले ही न हो, परंतु उनकी पूजा तो बहुत प्राचीन है।

श्रवण तथा दान का माहात्म्य वर्णित है, जो निश्चित रूप से पुराण के अन्त में ही किया जाता है। फलतः 175 अ० से लेकर अन्तिम 245अ० पीछे से जोड़ा हुआ अंग है। निबन्ध-कारों में इसकी लोकप्रियता पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। कल्पतरु ने कम से कम पन्द्रह तो श्लोक इसके उद्धृत किए गये हैं, जिनमें से केवल नव श्लोकों का पता उसके सम्पादक को लग सका है। आद्य के विषय में सैकड़ों श्लोक यहाँ उद्धृत हैं। कल्पतरु में इसी पुराण सर्वाधिक अधिकतम श्लोक उद्धृत हैं। वायु तथा मत्स्य का नम्बर तो इसके बाद आता है। परन्तु इन श्लोकों की प्रचलित पुराण में उपलब्धि न होने से इसके वर्तमान रूप की अधिकतर प्रतीति- विशिष्ट मानना कथमपि 46अ० से आगे वाले अंग के तीर्थ-चिन्तामणि में उद्धृत है। इसके लेखक वाचस्पति का समय 1425ई०-1490 ई० अर्थात् 15वीं शती का उत्तरार्ध माना जाता है। फलतः प्रचलित ग्रन्थ की रचना का काल इससे पूर्व 13 शती मानना सर्वथा युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

§ 21-पद्मपुराण-

इसकी दो वाचनारें विद्यमान हैं— § 1१ उत्तर भारतीय वाचना, § 2१ दक्षिण भारतीय वाचना। प्रथम के अनुसार यह पाँच खण्डों में विभक्त है और दूसरी वाचना के अनुसार, जो आनन्दराय संस्कृत तोरीज में तथा वेस्टीवर प्रेस से प्रकाशित है, यह खण्डों में विभक्त है— जिनके नाम हैं— आदि भूमि, ब्रह्म, पाताल, सुषिट और उत्तर खण्ड। यह निश्चय उत्तरकालीन वाचना है। पूर्वकालीन वाचना वंगीय हस्तलेखों के आधार पर पाँच खण्डों में विभक्त है— सुषिट, भूमि, स्वर्ग, पाताल तथा उत्तर खण्ड। मत्स्य तथा नन्द के सैकड़ों श्लोक दोनों में समान रूप से पाये जाते हैं। आनन्दराय से प्रकाशित पद्म-पुराण में अध्यायों की संख्या 628 है तथा श्लोकों की 48,452, जो नारदपुराण में निर्दिष्ट संख्या से बहुत घटकर न्यून है। निबन्ध में कल्पतरु ने पद्मपुराण से नाना विषयों के श्लोक प्रामाण्य में उद्धृत किया है। विद्वानों ने इसके अन्तर्गत कथाओं का समीक्षण कर उसमें अनेक की अत्यन्त प्राचीन बताया है। डा० लुहर्स का कथन है कि पद्मपुराणान्तर्गत

प्राचीनतम खण्ड में। ऋष्यकीर्ण की कथा महाभारत में उपलब्ध वनपर्व में वर्णित उस कथासे प्राचीनतर है। अन्य विद्वान् पद्मपुराण में वर्णित तीर्थयात्रा प्रकरण को महाभारत वनपर्व में वर्णित तीर्थयात्रा प्रसंग से प्राचीनतर मानते हैं।

पद्मपुराण तथा कालिदास में परस्पर सम्बन्ध क्या था? बंगीय हस्तलेखों में उपलब्ध नायिका के अनुसार पद्मपुराण के स्वर्ग खण्ड [तृतीय खण्ड] में शकुन्तला का उपाख्यान वर्णित है, जो महाभारतीय उपाख्यान से न मिलकर कालिदास के "अभिज्ञान-शाकुन्तलम्" नाटक से अपूर्व समता रखता है। इस विषय में लेखक का मन्तव्य है कि किसी भी पौराणिक कथानक में नायिका के साथ उसकी सखियों के रूप में एक ही सखी का होना पर्याप्त है, दो सखियों की क्या आवश्यकता? अतः दो सखियों का यहाँ होना सर्वथा अस्वाभाविक है, पुराण की शैली से सर्वथा विरुद्ध तथा असंगत। अतः पद्मपुराण को ही इस विषय में कालिदास का अधर्म्म मानना सर्वथा न्याय्य तथा समुचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तलम् पर आश्रित होने से स्वर्गखण्ड का तथा संपूर्ण पद्मपुराण की रचना का काल पंचम शती से अर्धाधीन ही मानना उचित है। यह प्रचलित पद्मपुराण का निर्माण काल है। मूल पद्मपुराण को इससे प्राचीन होना चाहिये।

नागरी में मुद्रित उत्तरखण्ड तथा बंगीय हस्तलेखों में प्राप्त अमुद्रित बंगीय नायिकानुसार उत्तरखण्ड में महाम् पार्ष्वथ है। यह पार्ष्वथ गरिमाय के संग-साथ में निर्माणकाल के विषय में भी है। मुद्रित उत्तरखण्ड में 382 अध्याय हैं और बंगीय हस्त-लेखों में केवल 162 अध्याय हैं। "उत्तरखण्ड" स्वयं इस तथ्य का द्योतक है कि यह खण्ड मूल पुराण में पीछे से जोड़ा गया है, परन्तु कितना पीछे? इसका उत्तर देना अत्यन्त कठिन है। बंगीय कोशवाला उत्तरखण्ड तो मुद्रित उत्तरखण्ड से भी अवान्तरकालीन है। यह श्रीगङ्गाधर का तथा राधा का ही उल्लेख नहीं करता, प्रत्युक्त रामानुज मत का भी उल्लेख करता है। अतः यह श्रीरामानुज से प्राचीन नहीं हो सकता। इस खण्ड में द्रविड

देश के एक वैष्णव राजा की कथा दी गयी है, जिसने पाचण्डियों अर्थात् शैवों के मिथ्या उपदेशों के प्रभाव में आकर अपने राज्य से किमुपमूर्तियों को फेंक दिया, वैष्णव मन्दिरों को बन्द कर दिया और प्रजा को शैव होने के लिए बाध्य किया। श्री आनंद चटर्जी का कथन है कि यह कुलोन्तुंग द्वितीय का संकेत करता है, जो शैवों के प्रभाव से उग्र बन गया था। उसे राजसिंहासन पाने का समय 1133 ई० है, जिससे इस खण्ड को उत्तरकालीन होना चाहिये। हितहरिवंश के द्वारा 1585 ई० में प्रतिष्ठित राधावल्लभी सम्प्रदाय में राधा का ही प्रामुख्य है, जिसका प्रभाव उक्त लेखक इस खण्ड पर मानते हैं। फलतः उनकी दृष्टि में यह उत्तरखण्ड 16वीं शती के पञ्चायत की रचना है।¹

॥ 3॥ - किमुपुराण-

पुराण साहित्य में किमुपुराण का गौरव सात्त्विक्य महनीय है। नारदीय पुराण में इसका विस्तार 24 सहस्र श्लोकों को बताया है, बल्लालसेन ने भी इसे 23 हजार श्लोकों वाले सम्प्रदाय का उल्लेख किया है, विभिन्न टीकाकारों ने भी इसके विभिन्न श्लोक-परिमाणों का स्पष्ट संकेत किया है, परन्तु यह आजकल उक्त सहस्र श्लोकों का ही उपलब्ध होता है। और इसी संस्करण के अमर तीनों व्याख्याएँ उपलब्ध होती हैं— श्रीपर स्वामी की, किमुचित्त की {किमुचित्तीय} तथा रत्न-गर्भ भट्टाचार्य की {वैष्णवाकृतचन्द्रिका}। इन व्याख्याओं की सम्पत्ति से ही इसका माहात्म्य नहीं प्रकट होता, प्रत्युत वैष्णव मत के समधिक दार्शनिक तथ्यों से मण्डित होने से भी इसका गौरव है। छोटा होने पर भी विषयप्रतिपादन में महनीय है, क्योंकि इसमें पुराण के पाँचों लक्षण बड़ी सुन्दरता से उपन्यस्त हैं। इसके वक्ता पराशर जी हैं, जिन्होंने भैरव को इस पुराण का प्रवचन किया।

1. दृष्टव्य— Some observations on the date of the Bengali-recension of the Uttara Khanda of the Padma-Purana— Purana Bulletin (All India Kashinagar-Trust)
भाग 5, पृष्ठ- 122-126

-किष्कुपुराण का समय-

किष्कुपुराण के आविर्भाव-काल के विषय में विद्वानों में विभिन्न मत हैं, परन्तु कुछ ऐसे नियामक साधन हैं, जिनका अवलम्बन करने से हम समय का निर्देश मली-भौत कर सकते हैं—

॥क॥ कृष्ण कथा की दृष्टि से— भागवत तथा किष्कु की तुलना का परिणाम इस परिच्छेद के आरम्भ में ही दे दिया गया है। दोनों में पार्थक्य यह है कि किष्कु जहाँ ध्रुव, वेन, पृथु, प्रह्लाद, जडभरत के चरित को स्तूप में ही निवृत्त करता है, वहाँ भागवत उनका विस्तार दिखलाता है। कृष्णलीला के विषय में ही यही वैशिष्ट्य लक्ष्य है। फलतः किष्कु भागवत से प्राचीन है।

॥ख॥ ज्योतिषविषयक तथ्यों के आधार पर— भी किष्कु का समय निर्णीत है। किष्कु ॥2/9/16॥ में नक्षत्रों का आरम्भ कृत्तिका से करता है।¹ और वराहमिहिर ॥लग्न 550 ई०॥ के साक्ष्य पर हम जानते हैं कि उनसे प्राचीनकाल में नक्षत्रों का जो आरम्भ कृत्तिका से होता था, वह उनके समय में अश्विनी से हो गया। फलतः कृत्तिकादि ऋतु का प्रतिपादक किष्कु नियमेन 500 ई० से प्राचीन है, इसी प्रकार राशि का भी उल्लेख किष्कु में अनेक है ॥3/8/28,² 2/8/30, 2/8/41-42, 2/8/62-63॥। ज्योतिर्विदों की मान्यता है कि सर्वप्रथम संस्कृत ग्रन्थों में याज्ञवल्क्यस्मृति में राशियों का समुल्लेख उपलब्ध है और इस ग्रन्थ का रचनाकाल द्वितीय शती है। फलतः किष्कु-पुराण द्वितीय शती से प्राचीन नहीं हो सकता।

1. कृत्तिकादिषु ऋतुषु किष्कुषु च यदिदवः।

दृष्ट्वाऽर्क्यतितं त्रैयं तद् गांग दिग्गजोष्कितम्॥

—किष्कु, 2/9/16

2. अयनस्योत्तरस्यादौ मकरं याति भास्करः।

ततः कुम्भं च मीनं च राशे राशयन्तरं दिजा॥

—किष्कु, 2/8/28

॥ग॥ वाचस्पति मिश्र ॥४५॥ ई० ने योगशास्त्र की अपनी टीका तत्त्ववैशारदी में 2/32, 2/52, 2/54 में विष्णुपुराण के श्लोकों को उद्धृत किया है तथा 1/19, 1/25, 4/13 में वायुपुराण के वचन उद्धृत किये हैं। "स्वाध्यायाद् योगमासीत्" इस शास्त्र की टीका में वे लिखते हैं— "इ अत्रैव वैयसिको गाथाभूदाहरति" अर्थात् वाचस्पति की दृष्टि में व्यासशास्त्र में उद्धृत "स्वाध्यायाद् योगमासीत्" व्यास का वचन है और यही श्लोक विष्णुपुराण के षष्ठ अंश, 6अ० के द्वितीय श्लोक के रूप में मिलता है। योगशास्त्र का एक वचन ॥३/१३— तदेतद् त्रैलोक्यं आदि॥ न्यायशास्त्र में उपलब्ध है ॥१/२/६॥ जिसे योगशास्त्र का समय वात्स्यायन के न्यायशास्त्र के समय ॥द्वितीय-तृतीय शती॥ से प्राचीनतर होना चाहिए। योगशास्त्र में वाचस्पति मिश्र के साक्ष्य पर उद्धृत होने के कारण विष्णुपुराण को प्रथम शती से पूर्व मानना सर्वथा उचित प्रतीत होता है। अमर कलियुग के राजाओं के वर्णन-प्रसंग में विष्णु गुप्तों के आरम्भिक इतिहास से परिचय रखता है, जब वे साकेत ॥अयोध्या॥, प्रयाग तथा मगध पर राज्य करते थे। यह निर्देश चन्द्रगुप्त प्रथम ॥३२०ई०-३२६ई०॥ के राज्यकाल में गुप्त-राज्य की सीमा का पौतक माना जाता है। फलतः विष्णुपुराण का समय १०० ई०-३०० ई० तक मानना सर्वथा उचित प्रतीत होता है।

॥प॥ विष्णुपुराण की प्राचीनता के विषय में तमिल- साहित्य के एक विशिष्ट काव्यग्रन्थ से बड़ा ही दिव्य प्रकाश पड़ता है। ग्रन्थ का नाम है— "मणिमेखला", जिसमें मणिमेखला नामक समुद्री देवी के द्वारा समुद्र में आपद्ग्रस्त नाविकों तथा पोतापिरो-दियों के रक्षण की कथा बड़ी ही रुचिरता के साथ दी गयी है। ग्रन्थ का रचनाकाल ई० की द्वितीय शती माना जाता है। इसमें एक उल्लेख विष्णुपुराण के विषय में निश्चय-रूपेण वर्तमान है। वैजी की सभा में विभिन्न धर्मानुयायी आचार्यों के द्वारा प्रवचन तथा शास्त्रार्थ का उल्लेख यह ग्रन्थ करता है, जिनमें वेदान्ती, शैववादी, ब्रह्मवादी, विष्णु-वादी, आजीवक, निर्गन्ध, साध्य, साध्य-आचार्य, वैशेषिक व्याख्याता और अन्त में

भूतवादी के द्वारा मणिमैत्रला के सम्बोधित किये जाने का उल्लेख है। इसी सन्दर्भ में तमिल में एक पंक्ति आती है— कललवर्ण पुराणमौदियन्; जिसका अर्थ है— किणु-पुराण में पाण्डित्य रखने वाला व्यक्ति। इस प्रसंग में ध्यान देने की बात यह है कि संगमयुग में "किणु" शब्द का प्रयोग नहीं मिलता। उस देवता के निर्देश के लिए तिरुमाल तथा कललवर्ण विशेषण रूप से प्रयुक्त होते हैं। फलतः इस पंक्ति में किणु-पुराण का ही स्पष्ट संकेत है, नागवत, नारदीय तथा गरुड जैसे केणव डा० राम-चन्द्र दीक्षितर का, जिन्होंने तमिल-साहित्य तथा इतिहास का गम्भीर अनुशीलन अपने स्तद्विषयक ग्रन्थ— "स्टडीज इन तमिल लिटरेचर एण्ड हिस्टरी" में किया है। मणिमैत्रले के इस उल्लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि तमिल देश में उस समय पुराणों का प्रवचन तथा पाठ जनता के सामने उसके चरित के उत्थान के निमित्त बुने जाने वाले पुराण का समय उस युग से कम से कम एक शताब्दी पूर्व तो होना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि कम-से-कम प्रथम शती में किणुपुराण की, अथवा उसके अधिकांश भाग की, निश्चयेन रचना हो चुकी थी। व्यास-भाष्य के साक्ष्य पर निर्धारित समय की पुष्टि इस उल्लेख से आवश्यक रूप में हो रही है। फलतः निश्चित रूप से ई० के आरम्भिक काल कम से कम हैं। लेखक की दृष्टि में इस पुराण का रचनाकाल ई० पूर्व-द्वितीय शती में होना चाहिए।

१५६- वायुपुराण-

इस पुराण में १२२ अध्याय हैं तथा श्लोकों की संख्या १०,९९१ है। ब्रह्माण्ड के समान ही यह चार पादों में विभक्त है। ब्रह्माण्ड तथा वायु के सम्बन्ध का विवेचन पीछे किया गया है तथा इसके मूल रूप पीछे से जोड़े गये। मत्स्य के समान ही इसमें

१. अनुगमं प्रयागं च साकेतं मगधास्तथा।

एतां जनपदान् सर्वान् भोक्ष्यन्ते गुप्तर्वशजाः॥

धर्मास्त्रीय विषयों की विपुलता है। कल्पतरु ने वायुपुराण के लगभग 160 उद्धरण श्राद्ध पर दिये हैं, लगभग 35 मोक्ष के विषय में, 22 तीर्थ पर, 7 वान, 5 ब्रह्म-वारी तथा 4 गृहस्थ के विषय में। अपराक ने लगभग 75 उद्धरण श्राद्ध के विषय में दिये हैं। इन उद्धरणों से वायुपुराण का धार्मिक विषयों पर प्रामाण्य प्रकट होता है।

वायु ने गुप्तराज्य के आदिम काल की राज्य-सीमा का उल्लेख किया है। यह पाँच वर्षों के युग को जानता है {50/183}। मेघ, तुला {50/196}, मकर तथा सिंह {82/41/42} को जानता है। इन उल्लेखों से इसके समय का निष्पन्न यथार्थ रूप से किया जा सकता है। बाणभट्ट ने अपने गद्यकाव्यों में— हर्षचरित तथा कादम्बरी में— वायुपुराण का उल्लेख किया है। गुप्तराज्य का वायुपुराण कृत उल्लेख समुद्रगुप्त की दिग्विजय से पूर्वकालीन है। फलतः 350 ई० से लेकर 550 ई० के बीच में ही इसका रचनाकाल है— लगभग 400 ईस्वी। सप्तम शती के पुराणों में यह अग्र-गण्य माना जाता था, जैसा शंकराचार्य के उल्लेख द्वारा स्पष्टतः प्रतीत होता है। प्राचीन पुराणों में अन्यतम पंचकलाय का स्मरतः परिचायक यह पुराण इतिहास तथा धर्माशास्त्र दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।

{5} श्रीमद्भागवत-

"भागवत" नाम से प्रख्यात दोनों पुराणों की तुलनात्मक समीक्षा पूर्व ही की गयी है, जिसका निष्कर्ष यही है कि श्रीमद्भागवत ही अष्टादश पुराणों में अन्यतम है तथा देवीभागवत केवल उपपुराण है, जो श्रीमद्भागवत से पूर्व परिचय ही नहीं रखता, प्रत्युत अनेक तथ्यों के प्रतिपादन में उसका अधर्म भी है। भागवत पंचकलाय के बृहद् रूप दश कलाओं से समन्वित एक महनीय आध्यात्मिक-पुराण है, जिसमें भूगोल तथा खगोल, वंश और वंशानुचरित का भी विवरण संक्षिप्त में उपस्थित किया गया है। श्रीकृष्ण को भगवान्

1. अनुगमं प्रयागं च साकेतं भगवतांस्तथा।

एतान् जनपदान् सर्वान् भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः॥

—वायु०, 97/383

रूप में चित्रित करने तथा उनकी ललित लीलाओं का विवरण देने में भागवत अद्वितीय पुराण है। परन्तु प्राचीन निबन्ध ग्रन्थों में भागवत से उदाहरण नहीं मिलते। डा० पी०वी०काणे महोदय का कथन है कि भित्तालारा, अपरार्क, कल्पतरु तथा स्मृतिचन्द्रिका जैसे प्राक्कालीन निबन्धों में भागवत से उद्धरण नहीं दिया। बल्कालसेन भागवत को पूर्णतः जानते हैं, परन्तु दानविषयक श्लोकों के अभाव में "दानसागर" में उसे उद्धृत नहीं करते। यह आश्चर्य की बात है कि कल्पतरु मोक्षसाग्य में भी इसका उद्धरण नहीं देता, जब वह किष्कुपुराण से तीन सौ के आस-पास श्लोकों को उद्धृत करता है। इसीलिए काणे महोदय इसे नवम शती से प्राचीन मानने के लिये उद्यत नहीं हैं।

देश- श्री मद्भागवत के रचना-क्षेत्र के विषय में भी पर्याप्त मतभेद हैं। भागवत दक्षिण भारत के भौगोलिक स्थानों तथा तीर्थों से उत्तर भारतीय तीर्थों की अपेक्षा विशेष परिचय रखता है। भागवत-॥ स्कन्ध में [5/38-40] द्रविड़ देश की पवित्र नदियों का—पयस्विनी, कृतमाला, ताग्रपर्वी, कावेरी तथा महानदी—नामोल्लेख करते हुए कहता है कि कलियुग में नारायण-परायण जन तो कहीं-कहीं ही होंगे, परन्तु द्रविड़ देश में वे बहुलता से होंगे [द्रविड़ेषु च ब्रूहिः] और पूर्वोक्त नदियों का जल पाने वाले मनुज प्रायः करके वासुदेव के भक्त होंगे। विद्वानों की धारणा है कि यह द्रविड़ देश के आइवारों का गूढ़ निर्देश है। भागवत के चतुर्थ स्कन्ध में पुरंजन विदर्भ-नरेश की कन्या का अगले जन्म में उसका विवाह पांड्यनरेश मलयवज्र के साथ हुआ, ~~अर्द्धः~~ तथा उससे सात पुत्र द्रविड़ राजा हुए [4/28/29-30]। ऋषभदेव की जीवन-लीला का पर्यावसान कर्नाटक देश में हुआ, जहाँ का राजा उनका भक्त हो गया। उनके सात पुत्रों में से अन्यतम "दुर्मिल" द्रविड़ का प्राचीन रूप माना गया है। द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत जब कृतमाला [द्रविड़देशीय नदी] में स्नान कर रहे थे, तब उनकी अंजुलि में मत्स्य का प्रादुर्भाव हुआ [भाग०, 8/24/12-13]। जाम्बवती के पुत्रों में "द्रविड़" नामक पुत्र का उल्लेख केवल भागवत में ही है [10/61/12], हरिवंश में नहीं।

बलराम जी की तीर्थयात्रा में दक्षिण भारत के तीर्थों का विशेष उल्लेख मिलता है
 [भाग 10/79/13]। इन सब भौगोलिक उल्लेखों के साक्ष्य पर इतना तो स्पष्ट
 है कि भागवतकार दक्षिण भारत से सामान्यतः और उसमें भी तमिल प्रान्त से विशेष-
 तः अधिक परिचय रखते हैं। गोपीगीत में तमिल उन्द से साम्य की बात कही जाती
 है, परन्तु वही तथ्य राजस्थानी भाषा की कविता में भी ठ्यापक होने से पूर्व कथन
 पर श्रद्धा नहीं रखी जा सकती।

-काल- श्रीमद्भागवत का भी काल-निर्देश इसी बहिरंग साक्ष्य पर निर्णीत है।
 हेमाद्रि यादव नरेश महादेव [1260-1271 ई०] तथा रामचन्द्र [1271 ई०-1309 ई०]
 के धर्माभात्य तथा बोपदेव के आश्रयदाता थे। इन्होंने अपने ग्रन्थ "चतुर्वर्ग-चिन्तामणि"
 के "व्रतखण्ड" में भागवत के "स्त्रीशुद्धिजबन्धुना"¹ वाला श्लोक उद्धृत किया है।
 द्वैत मत के संस्थापक आनन्दतीर्थ [मध्वाचार्य, जन्म 1199 ई०] ने "भागवततात्पर्यनिर्णय"
 में श्रीमद्भागवत के मूल तात्पर्य का निर्देश किया है तथा इसे पंचम वेद माना है।
 आचार्य रामानुज [जन्मकाल 1017 ई०] ने अपने "वेदान्ततत्त्वसार" में भागवत की
 वेदस्तुति [10/87] से तथा एकादश स्कन्ध से कल्पित श्लोकों का उद्धृत किया है,
 जिससे भागवत का तत्पूर्ववर्तित्व होना सिद्ध है। श्रीशंकराचार्य ने "प्रबोध-सुधाकर"
 में अनेक पद्य भागवत की छाया पर निबद्ध किये हैं। इनके गुरु गोविन्द भगवत्पाद के
 गुरु गौडपादाचार्य ने अपने "पञ्चीकरण-व्याख्यान" में भागवत से "जगृहे पौरुषं रूपम्"
 [भाग 1/3/9] श्लोक उद्धृत किया है। "उत्तरगीता" के भाष्य में उन्होंने "भागवत"
 का नाम-निर्देश करके यह प्रख्यात पद्य उद्धृत किया है-- तदुक्तं भागवते--

---

1. स्त्रीशुद्धि- द्विजबन्धुना त्रयी न श्रुतिगोचरा॥

श्रेयःस्तुतिं भक्तिमुदस्यते विभो

किञ्च यन्ति ये केवल-बोध-तन्त्रये।

तेषामसौ केशव एव शिष्यते

नान्यद्, यथा स्मृतत्वावकातिनाम्॥

यह श्लोक दशम स्कन्ध के ब्रह्मकृत प्रसिद्ध स्तुति 1430 का चतुर्थ पद्य है।

इस प्रकार ब्राह्म साह्य के आधार पर श्रीमद्भागवत गौडपाद से प्राचीनतर होना चाहिए। आचार्य शंकर का आविर्भाव काल सप्तम शती के अन्तिम भाग में लेकर ने विशिष्ट प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है। उनके दादा गुरु गौडपाद का समय सप्तम शतक के आरम्भ में युक्तियुक्त है। अतएव भागवत छठ शतक से कममधि अर्वाचीन नहीं माना जा सकता।

कर्मियसि मूढानां श्रेय सर्व भवेदिह।

इति भारतमाठयानं कृमया मुनिना कृतम्॥

---भागवत, 1/3

§ 6§ -नारदीयपुराण-

पुराण-साहित्य में नारदीयपुराण तो प्रख्यात है ही, उसी के साथ "ब्रह्न्नारदीय" नामक भी एक पुराण 38 अध्यायों में विभक्त लगभग 3600 श्लोकों से सम्पन्न कलकत्ता से प्रकाशित है §सशियाटिक सोसाइटी§। यह पुराणस्य पंचद्वारों से सर्वथा विरहित है और वैष्णव-मत का प्रचारक एक साम्प्रदायिक पुराण है, जिसे उपपुराण मानना न्यायसंगत है। मत्स्यपुराण §53/23§ में वर्णित नारदीय प्रचलित नारदीय से कोई भिन्न ही पुराण प्रतीत होता है। यह निःसन्देह वैष्णव धर्म का विशिष्ट प्रचारक ग्रन्थ है। इसमें वैष्णवागम का ही उल्लेख नहीं है §37/4§ प्रत्युत पाँचरात्र अनुष्ठान का भी पूर्ण संकेत उपलब्ध है §53/9§। बौद्धों की बड़ी निन्दा की गयी है। एकादशी व्रत के अनुष्ठान का माहात्म्य बड़े वैष्णव रुपांगद राजा का उल्लेख है,

जिन्होंने अपने राज्य में आठ वर्ष से लेकर अस्सी वर्ष वयवाले व्यक्तियों के लिये आदेश जारी कर रखा था कि इनमें जो एकादशी का व्रत नहीं करेगा तो वह वध्द माना जाएगा। स्मृतिचन्द्रिका [120-1225ई०] ने एकादशी व्रत के माहात्म्य सूचक अनेक श्लोकों को उद्धृत किया है, जिसमें पूर्वोक्त श्लोक भी है। अपरार्क ने भी इसी माहात्म्य के दो श्लोक दिये हैं।¹

नारदीयपुराण अग्नि तथा गरुड के समान समस्त विद्याओं का प्रतिपादन करने वाला विश्वकोश के समान एक महर्ष पुराण है। इन विद्याओं के प्रतिपादक किसी मान्य ग्रन्थ का स्वरूप यहाँ प्रस्तुत किया गया है। दार्शनिक विषयों के विवरण में यह महाभारत का विशेषभावेन रूपी है। यह विषय नारदीय पुराण के पूर्वभाग 42-44, 45 अध्यायों में उपलब्ध होता है [वेकटेश्वर सं०] तथा महाभारत के शांति पर्व, 175-185, 187, 388, 211-212 अध्यायों में यही विषय इन्हीं श्लोकों में मिलता है। महाभारत में श्लोकों की संख्या 435 है तथा नारदीय से तत्समान श्लोकों की संख्या 428 है। दोनों के तारतम्य-परीक्षण से नारदीय नियत रूप से महाभारत का²

1. यह श्लोक इस प्रकार है—

अष्टमर्षाधिको मर्त्यो ह्यपूर्वाशीतिवत्तारः।

यो मुक्ते माम्भे राक्ष्णे विष्णोरहनि पापकृत।

स मे वदयस्व दण्डयस्व निर्वास्यो विषयाद् बहिः॥

स्मृतिचन्द्रिका में उद्धृत यह नारदीय वचन मुद्रित पुराण में इस प्रकार है—

यो न कुर्याद् वधो मेऽथ धर्म्यं किमुगतिपदम्।

स मे दण्डयस्व वदयस्व निर्वास्यो विषयाद् ध्रुवम्॥

—[उत्तरखण्ड, 23/41]

2. इस परीक्षण के लिये द्रष्टव्य—बेडेकर महोदय का सुचिन्तित लेख

The Identical Philosophical Texts in the Narada-Purana and the Mahabharata: Their contents and Significance.

— पुराण (पश्चिम खण्ड 1963), पृष्ठ 280-304

अधर्म है। नारदीय की रचना का काल अनुमेय है। नारदीय का एक पद्य ॥१/१/५०॥
किरातार्जुनीयसु के एक प्रख्यात पद्य के भाव को प्रायः उन्हीं शब्दों में अभिव्यक्त
करता है—

अविवेको हित सर्वेषामापदां परमं पदम्।

—नार०, १/१/५०

सहसा विदधीत न क्रिया-

अविवेकः परमापदां पदम्।

—किरात०, २/३०

नारदीय बौद्धों की तीव्र आलोचना करता है और बौद्ध-मन्दिर में प्रविष्ट होने वाले ब्राह्मण के लिये सैकड़ों प्राथरिक्त करने पर निष्कृति नहीं होती है ऐसा प्रतिपादित करता है।^१

बौद्धों के प्रति यह आलोचना का भाव सप्तम शती के धार्मिक-वातावरण का स्पष्ट द्योतक है, जब कुमारिलभट्ट ने अपने मीमांसा ग्रन्थों के द्वारा बौद्धों के मत का प्रबल खण्डन कर उनकी तीव्र निन्दा की। लेखक की दृष्टि में यह पुराण इस प्रकार भारवि ॥५६०॥ तथा कुमारिल ॥सप्तम शती॥ से अवान्तरकालीन होना चाहिये। फलतः ७०० ई०-९०० के बीच में इसका रचनाकाल मानना सर्वथा उपयुक्त होगा।

॥७॥—मार्कण्डेयपुराण-

पुराणों में मार्कण्डेयपुराण अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसका प्रधान कारण है कि इसके भीतर १३ अध्यायों में ॥८१३०-९२३०॥ देवी माहात्म्य का प्रतिपादक बड़ा ही महनीय अंश है, जिसमें देवी के त्रिविध रूप- महाकाली, महालक्ष्मी तथा महा-सरस्वती के चरितका वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। इस विश्रुत आख्यान के

---

१. बौद्धालये विप्रोद यस्तु महामदःपि वे द्विजः।

न तस्य निष्कृतिर्मुक्ता प्राथरिचत्तत्तैरपि॥

अतिरिक्त मन्वन्तरों का विस्तृत विवरण इस पुराण का वैशिष्ट्य माना जा सकता है। औत्तम मनु का वर्णन 6930-7330, तामस का 7430, देवत का 7530, चाक्षुष का 7630, वैवस्वत का 7730-7930 तथा सावर्णि का 8030-9330 तक है देवी-माहात्म्य या सप्तशती सावर्णि मन्वन्तर के वर्णनावसर पर प्रकट किया गया है। इसमें पुराण के पंचमूला का विवरण प्रायः उपलब्ध होता है। इस पुराण में वैदिक इष्टियों के महत्व की भी विशिष्ट सूचना है। उत्तम ने भ्रिवृन्दा नामक इष्टि द्वारा अपनी परित्यक्ता पत्नी को पाताल लोक से प्राप्त किया तथा सरस्वती इष्टि के द्वारा उस नागकन्या के गुणिम को दूर किया, जो इनकी पत्नी के साथ रहने से पिता द्वारा अभिषेक्त होने से गुंभी बन गयी थी। सारस्वत सूक्तों के जप होने के कारण से यह इष्टि इस नाम से पुकारी जाती है। मार्कण्डेयपुराण का आरंभ तो महाभारत सम्बन्धी चार प्रश्नों के समाधान के लिए होता है। मार्क० में ब्रत, तीर्थ या शान्ति के विषय में श्लोक नहीं हैं, परन्तु आश्रमधर्म, राजधर्म, श्राद्ध, नरक, कर्मविपाक, सदाचार, योग {दत्तात्रेय द्वारा आर्क को उपदिष्ट} के विवरण देने में विशेष आग्रह इष्टिगोचर होता है। इस पुराण में विद्वानों ने विश्लेषण से तीन स्तरों को बीच निकाला है— १। अध्याय— 1-42, जहाँ पक्षी वक्ता के रूप में कहे गये हैं, २। 4330 से लेकर अन्त तक, जिसमें मार्कण्डेय और उनके शिष्य क्रौडटुकि का संवाद वर्णित है, ३। सप्तशती 3081-9330। इसी खण्ड के भीतर एक स्वतन्त्र अंश मानी जाती है। ये तीनों भाग में असम्बद्ध होने पर भी एकत्र सन्निविष्ट हैं।

निबन्धकारों ने इस पुराण से अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये हैं। कल्पतरु ने मोक्ष के प्रसंग में इस पुराण से लगभग 120 श्लोक योग-विषय में उद्धृत किये हैं, जो प्रचलित पुराण में मिलते हैं। अपरार्क ने 85 उद्धरण दिये हैं, जिनमें से 42 योग के विषय में तथा अन्य दानादि के विषय में हैं। मार्क० का 5430 में {ब्रह्माण्ड के समान ही} कथन है कि सह्य पर्वत के उत्तर भाग में गोदावरी के समीप का देश जगत् में सर्वाधिक मनोरम

है— लेखक की दृष्टि में इस पुराण के उद्गम स्थल के विषय में यह सीता जीना जा सकता है। यह पुराण प्राचीन पुराणों में अन्यतम माना जाता है और विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से पर्याप्त रूप से नवीन तथ्यों का विवरण प्रस्तुत करता है। इसे गुप्तकाल की रचना मानने में किसी प्रकार की विप्रपत्ति नहीं है। जोधपुर से उपलब्ध दधिमती माता के शिलालेख में "सर्वमंगलमांगल्ये" [सप्तमाती का प्रख्यात श्लोक] उद्धृत है। इसका समय 289 दिया गया है, जिसे मण्डारकर गुप्त संवत् मानते हैं [608 ई०], परन्तु भिराजी इसे ही तदभिन्न शाटिक सम्बत् का निर्देश मानकर इसका समय 813 ई० मानते हैं।¹ जो कुछ भी हो, यह पुराण 600 ई० से प्राचीनतर है और 400-500 ई० के बीच माना जाना चाहिए। देवी के तीन चरितों का वर्णन देवी भागवत में भी आता है [5 स्कन्ध, 3230]। इन दोनों की तुलनात्मक समीक्षा से प्रतीत होता है कि मार्कंडेय का देवीमाहात्म्य [सप्तमाती] देवीभागवत के स्तंभ-विषयक विवरण से निःसन्देह प्राचीन है।

§ 3 § अग्निपुराण

वर्तमान "अग्निपुराण" विभिन्न शताब्दियों में प्राचीन ग्रन्थों से सार संगृहीत कर निर्मित हुआ है और यही कारण है कि निबन्ध ग्रन्थों में उद्धृत इसके वचन यहाँ उपलब्ध नहीं होते। डा० हाजरा के पास "बहिनपुराण" का हस्तलेख विद्यमान है, जिसमें निबन्धकारों के अग्निपुराणीय वचन शतशः उपलब्ध होते हैं और इसी कारण में वे उसे ही प्राचीन अग्निपुराण मानते हैं। प्रचलित अग्नि पुराणों के द्वारा प्रतिसंस्कृत, कैपव पूजार्च का माहात्म्य बोधक पुराण है, जो विशेष प्राचीन तथा मौलिक पुराण नहीं है।

1. द्रष्टव्य— भिराजी का लेख—

A lower limit for the date of the Devi-Mahatmya. (Purana Vol 1. No 4 PP. 181-186).

इस पुराण के विषय में ज्ञातव्य है कि लोक-शिक्षण के लिये उपयोगी विद्याओं का संग्रह प्रस्तुत करने वाला ग्रन्थ है, जिसे हम आजकल की भाषा में "पौराणिक विषयकोष" के अभिधान से पुकार सकते हैं। इसका उद्देश्य समस्त विद्याओं का संग्रह प्रस्तुत करना है। इस उद्देश्य में ग्रन्थ पूर्णतया सफल हुआ है, क्योंकि उसने तत्त्व शास्त्र-विषयक प्रौढ़ ग्रन्थों से सामग्री संकलित कर समुच्च इसे विषय उपयोगी बनाया है। धर्मशास्त्रीय विषयों के संकलन के साथ ही साय वैज्ञानिक विषयों का संग्रह भी बड़ा मार्मिक है। ऐसे विषयों में हैं—आयुर्वेद, अथर्ववेद, गजायुर्वेद, वृक्षायुर्वेद § 28230 §, गोविकित्सा, रत्नपरीक्षा § 24630 §, धनुर्विद्या § 24930-25230 § वास्तुविद्या § 4030, 93-9430, 105-10630 §, आदि-आदि। इन्हीं विद्याओं के विवरण से अग्निपुराण के निर्माणकाल का परिचय दिया जा सकता है। अग्निपुराण गौजराज के तरस्वती कण्ठाश्रय का प्रधान उपजीव्य ग्रन्थ है। फलतः इसे एकादशी शती से प्राचीन होना चाहिये। उधर अग्निपुराण का अपना उपजीव्य ग्रन्थ दण्डी का काव्यादर्श है § सप्तम शती §। फलतः सप्तम शती से प्राक्कालीनता इस पुराण की स्वीकार नहीं की जा सकती। अतः अग्निपुराण का रचनाकाल सप्तम्-बबम् शती के मध्य में कही मानना सर्वथा समीचीन होगा।

मूल अग्निपुराण बहिनपुराण नाम से भी प्रख्यात था। स्कन्दपुराण के शिव-रहस्य खण्ड का कथन है कि अग्नि की महिमा का प्रतिपादन अग्निपुराण का लक्ष्य है—यह वैशिष्ट्य प्रचलित अग्निपुराणों में न मिलकर बहिनपुराण में ही उपलब्ध होता है, जिससे इसकी मौलिकता सिद्ध होती है। यह प्राचीन पुराण है, जिसकी रचना का काल चतुर्थ शती से अर्वाचीन नहीं माना जाता। अग्निपुराण में विहित तान्त्रिक अनुष्ठानों में कतिपय विशिष्ट अनुष्ठान बंगाल में ही उपलब्ध तथा प्रचलित हैं। इसलिये इसका उद्भव स्थान बंगाल का पश्चिमी भाग प्रतीत होता है।

§ 9। -भक्तियपुराण-

भक्तियपुराण का रूप इतना बदलता रहा तथा इतने नये-नये आँ उसमें जुटते रहे कि उसका मूल स्वरूप आज इन प्रतिसंस्कारों के कारण बिल्कुल ओझ है। पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र ने इसके चार विभिन्न हस्तलेखों का निर्देश किया है, जो आपस में नितान्त भिन्न हैं। वैकट्यवर से प्रकाशित भक्तिय में इतनी नवीन बातें जोड़ी गयी हैं कि इन प्रक्षेपों की इयत्ता नहीं। इसकी अनुक्रमणी नारदीय § 1/10030 में, भक्तिय § 53/30-31 में तथा अग्नि § 272/12 में उपलब्ध होती है, जो प्रचलित पुराणस्थ विषयों से मेल नहीं खाती। तथ्य तो यह है कि आपस्तम्ब के द्वारा उद्धृत होने से इसकी प्राचीनता निःसन्दिग्ध है, परन्तु इसके नाम के द्वारा प्रतीकृत होकर लेखकों ने अपनी कल्पना का उपयोग कर इसका परिचुम्बन बुरा ही किया है। इसके चार पर्व हैं— ब्राह्मण, मध्यम, प्रतिसर्ग तथा उत्तर। वायुपुराण भक्तिय का निर्देश करता है।

यावत् सर्वाश्च कीर्तयिष्यामि भक्तिये पठिताश्च नृपान्।

तेभ्यः परैश्च ये बान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षितः ॥

—[99/267]

परन्तु यह निर्देश प्राचीन भक्तिय के विषय में है, प्रचलित भक्तिय के विषय में नहीं। बराहपुराण ने भी भक्तिय का दो बार उल्लेख किया है, जिसमें राम के द्वारा इसके प्रतिसंस्कार की, तथा सुन्दर की मूर्ति-स्थापना की चर्चा है। बल्लालसेन ने भक्तियोत्तर को प्रामाणिक न होने से बिल्कुल ही निरस्त कर दिया है। अपरार्क जगन्नाथ 160 पृष्ठ इसके उद्धृत करते हैं। अलवरुणी के द्वारा उद्धृत होने से प्रचलित भक्तिय का समय दशम-शती मानना अभ्यास असंगत न होगा।

§ 10। -ब्रह्मवैवर्तपुराण-

प्रचलित ब्रह्मवैवर्त को हम प्राचीन पुराण मानने के लिये तैयार नहीं हैं। इसका एक विशिष्ट कारण है।

{क} मत्स्य के अनुसार यह राजस पुराण है, जिसमें ब्रह्मा की स्तुति की गयी है।¹
स्मन्दपुराणीय "शिवरहस्य" खण्ड के अनुसार यह पुराण सविता {सूर्य} का प्रतिपादक माना जाता था। मत्स्य के अनुसार इस पुराण का दानकर्ता ब्रह्मलोक में निवास करता है। इस प्रकार, ब्रह्मलोक की ब्रह्मा के प्रतिपादक पुराण द्वारा उच्चतम माना जाना स्वाभाविक ही है।²

परन्तु प्रचलित ३० वैव० कृष्ण की परमात्मा ब्रह्म मानता है और उनका निजी लोक गोलोक है, जिसकी उपलब्धि केवल भक्तों की एक परमात्मात्म्य अभि-
लाभा है। इतना ही नहीं, इसमें ब्रह्मा की निन्दा भी यत्न-पूर्ण पाई जाती है।
इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचने से परचात्पद नहीं होते कि किसी समय में ब्रह्मा-
प्रतिपादक पुराण को केवल लोगों ने अपने प्रभाव से अभिश्रुत कर उसे सर्वतः केवल-
पुराण बना डाला है। राधासंबलित श्रीकृष्ण ही परमात्मरूप में यहाँ स्वीकृत हैं।

{घ} इसमें तान्त्रिक सामग्री की विपुलता पायी जाती है, विशेषतः प्रकृति तथा
गणेशखण्ड में। तान्त्रिक अनुष्ठान का पुराण में संकलन अर्वाचीन काल की घटना है--
नवस-दशम शती की। यह वैशिष्ट्य मूल पुराण में न होकर उसके अवान्तरकालीन प्रति-
संस्कार में ही निष्कट किया गया प्रतीत होता है।

1. ब्रह्मपुराण ब्रह्म० वै० की निश्चित रूप से "राजस" मानता है--
ब्रह्माण्डं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं तथैव च।
मत्स्यं वामनं ब्राह्मं राजसानि निबोध मे॥

—[आनन्द० सं० उत्तरकाण्ड 264/84]

2. मत्स्य के अनुसार "राजस" पुराण में ब्रह्मा की ही स्तुति प्राधान्येन विनिर्दिष्ट रहती है—"राजसेषु च माहात्म्यमाधिकं ब्रह्मणो विदुः" {मत्स्य०, 53/28}। इन्हीं दोनों वाक्यों की एकवाक्यता करने पर ३० वै० ब्रह्मा का प्रतिपादक पुराण मूलतः प्रतीत होता है। इस तथ्य का समर्थन इस बात से भी होता है कि ३० वै० पुराण का दान ब्रह्मलोक में पूजित होता है--

पुराणं ब्रह्मवैवर्तं यो दद्यान्भाषमासि च।

पौर्णमास्यां शुनदिने ब्रह्मलोके महीयते॥

—[मत्स्य०, 53/35]

१३॥ स्मृतियन्त्रिका, हेमाद्रि का चतुर्वर्गचिन्तामणि, रघुनन्दन का स्मृतितत्त्व आदि निबन्धों में तत्त्व लेखकों ने ३० वै० से विपुल वचनों का उद्धृत किया है। वचनों की संख्या 1500 पंक्तियों के आस-पास है, परन्तु प्रचलित ३० वै० में केवल 30 पंक्तियाँ ही इनमें से प्राप्य हैं— यह स्पष्टतः सूचित करता है कि प्रचलित ३० वै० मूल पुराण नहीं है।

१४॥ कलकत्ते के एशियाटिक सोसाइटी के संग्रह में देवनागिरी में लिखित दो हस्तलेख ॥सं. 3820 तथा 3821॥ हैं, जो पृष्ठिका में "आदि ब्रह्मवैवर्तपुराण" नाम से निर्दिष्ट हैं। इनकी एक विशेषता तो यह है कि ये खण्डों में विभक्त नहीं हैं, प्रत्युत समग्र ग्रन्थ एक ही सूत्र में निबद्ध है। दूसरे इनमें श्लोकों की संख्यायें प्रचलित ३० वै० से न्यून हैं। यह आदि ३० वै० प्रचलित एतत्पुराण से निश्चयस्वैय प्राचीनतर है तथा उस नारदीयपुराण के अनुक्रमणी प्रतिपादक अंश से भी प्राचीन है, क्योंकि नारदीय चार खण्डों में विभक्त प्रचलित ३० वै० से ही परिचय रखता है। नारदीय के अनुसार यहाँ श्लोकों की संख्या 18 सहस्र होनी चाहिये, जब आज इसमें 22 हजार ॥ब्रह्मवासी सं॥ तथा 25 हजार ॥वैकट्येश्वर सं॥ उपलब्ध हैं। इससे स्पष्ट है कि नारदीय ~~मेःअनुक्रमणीः~~ की अनुक्रमणी-रचना के अनन्तर भी इसमें तीन हजार से लेकर पाँच हजार तक श्लोक जोड़े गये हैं।

निष्कर्ष यह है कि चार खण्डों में विभक्त प्रचलित ३० वै० मूल प्राचीन पुराण नहीं है, प्रत्युत अवान्तर विषयों तथा श्लोकों से समन्वित मध्ययुगीन पुराण है। ब्रह्मा की महिमा प्रतिपादक मूल ३० वै० का यह प्रतिसंस्कृत केमय रूप है, जहाँ कृष्ण की अपेक्षा राधा की ही महिमा सर्वाधिकारिणी है।

स्कन्दपुराण ॥7/1/2/53॥ में भी यही श्लोक उपलब्ध है। फलतः पुराणों की दृष्टि के मूल ३० वै० ब्रह्मदेव की स्तुति तथा माहात्म्य का प्रतिपादक पुराण निश्चित होता है। परन्तु प्रचलित ३० वै० में यह वैशिष्ट्य उपलब्ध नहीं होता।

इस पुराण के उद्गमस्थल का निर्देश की अन्तरंग-परीक्षा से किया जा सकता है। यह पुराण बंगाल के रीति-रस्मों, विश्वासों तथा आधार-व्यवहारों से विशेषरूपेण परिचय रखता है तथा उनका वर्णन करता है। ब्रह्मवण्ड के दशम-अध्याय में संकर जातियों की उत्पत्ति का विशिष्ट प्रसंग आता है। यहाँ कोच जाति का निर्देश है § 10/120§, जो मुसलमानों की ही निर्देश आता है। उसके अनन्तर यह श्लोक भी अपने उद्गम प्रदेश की स्पष्ट सूचना देता है—

कोचाव कुविन्दकन्यायां जोला जातिर्बभूव ह। § 10/121§

जोला § "जुलाहा" शब्द का कोचि रूप है, कोच § अर्थात् मुसलमान § से कुविन्द § कुनकर § की कन्या में उत्पन्न हुआ अर्थात् वह जात्या मुसलमान ही है। यह बंगाल की स्पष्ट मान्यता तथा दृढ़ विश्वास है। अश्विनीकुमार के वीर्य से विप्रकन्या में "कै" की उत्पत्ति होती है। § 10/123§— यह भी बंगाल की ही मान्यता है, जहाँ वैद जाति इतीहारे ब्राह्मणों से न्यून सामाजिक प्रतिष्ठा में मानी जाती है। इतना ही नहीं, बंगाल के लोकप्रचलित देवी-देवता की यहाँ पूजा-अर्चा का विशेष विधान है। ऐसी देवियों में पड़ो, मंगलकण्डी तथा मनसा देवी का विशिष्ट स्थान है। पड़ो देवी की उत्पत्ति प्रकृति-वण्ड के 43 अध्याय में, मंगलकण्डी की 44अ० में तथा मनसा = नागदेवी की उत्पत्ति 45 अ० में तथा उनका पूजाविधान 46अ० में है। इन तीनों देवियों की पूजा-अर्चा का भौगोलिक क्षेत्र काशी से पूरब का प्रदेश § भोजपुर § भी है,¹ यद्यपि बंगाल में इसकी ख्याति अधिक है और गुरुयुग के अनेक बंगाली काव्यों में— जिन्हें काव्य की आत्मा से पुकारते हैं— इनसे सम्बद्ध कथाएँ विस्तार से वर्णित हैं। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ब्रह्मवैवर्त की अपनी विशिष्ट उद्गमभूमि बंगाल ही है।

-
1. पड़ो देवी भोजपुर प्रान्त में छठी माता के नाम से पूजी जाती है और उनका काम बालकों की रक्षा करना है, जैसा यह पुराण बतलाता है।

इसका समय-निरूपण भी इन्हीं वर्णनों के आधार पर किया जा सकता है। राधा की विज्ञाप-पूजा तथा अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन इस पुराण का समय नवम-दशम शती से प्राचीन सिद्ध होना नहीं होने देता। राधावल्लभी सम्प्रदाय का प्रभाव इस राधोपासनापरक पुराण के ऊपर मानकर बहुत से विद्वान् तो इसे 15वीं शती से पूर्ववर्ती नहीं मानते। क्लेशों का निर्देश करने वाला और तो मुसलमानों के आगमन के समय तक इस पुराण को भींच लाता है। यह समयनिर्देश प्रचलित २० वें के विषय में है। आदि २०वें तो निःसन्देह एक प्राचीन रचना है।

§ 11 §   -लिंग पुराण-

लिंग पुराण की श्लोक संख्या इसी पुराण § 2/5 § में दी गयी है एकादश-सहस्र श्लोक § अथैवावस्थाहर्षैः कथितो लिंग श्रमकः § तथा नारदीयपुराण § 10230 § के अनुसार भी यही संख्या निर्दिष्ट है। पूर्वार्ध § 10830 § तथा उत्तरार्ध § 5530 § में विमलत शिवपूजा का प्रधान प्रास्तावक यह लिंग पुराण निबन्धकारों में पर्याप्त-श्रेष्ठ प्रसिद्ध रहा है। 9230 में वागी तथा उससे सम्बद्ध नाना तीर्थों का विस्तृत विवरण काशी की भौगोलिक स्थिति की जानकारी के लिये भी उपादेय है। इस अध्याय में वागी के उपायों का बहुत ही कमकारी साहित्यिक-वर्णन नाना छन्दों में दिखा गया है § 12-32 श्लोक §। उस युग में यह पात्रुपत्तों का केन्द्र बतलाया गया है। अविमुक्तलिंग का ही प्राधान्य था, जिस शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से दी गयी है। कल्पतरु ने काशी-सम्बन्धी इन श्लोकों में से अधिकांश को तीर्थ-खण्ड में उद्धृत किया है। अथर्व ने यह श्लोकों को उद्धृत किया है— शिवपूजा तथा ब्रह्म के अन्तर पर स्नान के विषय में। दानसागर के अनुसार § 907, 64 श्लोक § 6 हजार श्लोकों वाला एक दूसरा भी लिंगपुराण था, जिसका उपयोग बल्लालसेन ने नहीं किया। सम्भवतः उस युग में दो लिंगपुराण थे— एक बहुत 11 हजार श्लोकों वाला तथा दूसरा 6 हजार श्लोकों वाला। यह पुराण शैवमत तथा अनुष्ठानों की

जानकारी देने में बड़ा ही उपयोगी है। उत्तरार्ध के कई अध्याय गद्य में हैं तथा तान्त्रिक-प्रभाव के सद्यः प्रतीक हैं। शैवदर्शन के भी अनेक तथ्य बिखरे पड़े हैं। उत्तरार्ध के 13वें अध्याय में शिव की प्रसिद्ध अष्ट मूर्तियों के वैदिक नाम दिये गये हैं। जैसे पृथिव्यात्मक शिवमूर्ति का नाम है शर्व, जलीय मूर्ति= श्रव, अग्नि-मूर्ति= पशुपति, वायुमूर्ति= ईशान, आकाशमूर्ति= भीम, सूर्यमूर्ति= रुद्र, सोममूर्ति= महादेव, यजमानमूर्ति= उग्र। प्रत्येक मूर्ति की पत्नी और एक पुत्र का भी नाम यहाँ दिया गया है। 96 ओ (पूर्वार्ध) में शरभस्त्रधारी शिव का नरसिंह के साथ वार्तालाप वर्णन है। 98 ओ में किमुकृत "शिवस्वस्त्रनाम" है, जिसमें शिव के नाम तो महत्वपूर्ण हैं, परन्तु वैदिक नामों का संग्रह यहाँ न्यून ही दृष्टिगोचर होता है। पाशुपत व्रत के स्वरूप तथा महिमा का विस्तरेण व्यापन सिद्ध कर रहा है कि लिंगपुराण का विस्तार पाशुपत शैवों के सम्प्रदाय में हुआ। इस सम्प्रदाय का उदय तो द्वितीय-तृतीय शती में हो गया था, परन्तु विशेष जम्बुद्वीप सप्तम-अष्टम शतियों में सम्पन्न हुआ और लिंगपुराण के आविर्भाव काल का भी यही युग है।

इस तथ्य के पोषक कतिपय प्रमाण दिये जाते हैं। इस पुराण में अश्विनी से ही आरम्भ होने वाले नक्षत्रों का, मेषादि राशियों तथा सूर्यादिग्रहों का उल्लेख मिलता है। अवतारों में बुद्ध तथा कल्कि के नाम निर्दिष्ट हैं, जिससे इसकी रचना सप्तम-शती से प्रायःकालीन सिद्ध नहीं होती। अलबस्ती ने ही [1030 ई०] लिंग का निर्देश नहीं किया, प्रत्युक्त उससे परवर्ती लक्ष्मीधर बट्ट ने भी अपने "कल्पतरु" में लिंगपुराण का बहुत उल्लेख दिया है। लिंगपुराण के नवम-अध्याय में योगान्तराष्ट्रों का समग्र वर्णन व्यासभाष्य से असंशयः साम्य रखता है, जिससे इस संग्रहकारी पुराण ने इस ओर की व्यासभाष्य से निरिक्त रूप से ग्रहण किया है। व्यासभाष्य का समय षष्ठ शतक से कमपि पटक नहीं है। पुराण ने संग्रहबुद्धि से

योग के अन्तराय विषयों का संकलन अंतराः योगभाष्य से किया है— व्याधि, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि का लिंगपुराण में प्रदत्त लक्षण योगभाष्य से सर्वात्मना लिया गया है। फलतः यह पुराण योगभाष्य से भले प्रकार से परिचय रखता है। लिंगपुराण का समय इस प्रकार अष्टम-नवम शती मानना सर्वथा युक्तियुक्त है।

§ 12§ -वराहपुराण-

यह समग्रतया कैवल्य-पुराण है। इसमें 217 अध्याय और 9,654 श्लोक हैं, यद्यपि कात्थ्य अध्यायों में पुराण भाग [81-83AD, 86-87AD तथा 74AD] ही है। कतिपय अध्यायों में का-पाय का स्थान है। धर्मशास्त्र के विपुल विषयों का विवरण यहाँ प्रस्तुत है, जैसे व्रत, तीर्थ, ध्यान, प्रतिमा तथा तत्पूजा, आजीव आदि। कल्पतरु ने इस पुराण से लड़ी सुंघा में श्लोकों को उद्धृत किया है। 150 श्लोक व्रत के विषय में तथा 40 श्लोक आर्य के विषय में उद्धृत हैं। ब्रह्म-पुराण [220/44-47] ने "वाराहपुराण" कहकर इस पुराण के दो श्लोकों को उद्धृत किया है। वराहपुराण से शक्तिपुराण निश्चय रूप से प्राचीन है, क्योंकि वराह [177-2034 श्लोक तथा 51 श्लोक] ने शक्तिय से दो वचनों को उद्धृत किया है, जिनमें दूसरा संज्ञित बड़ा महत्त्व रखता है—

शक्तिपुराण-पुराणमिति जगत्तुं कृत्वा सुनर्चयत् ।

साम्बः सूर्य-प्रतिष्ठां च कारयामास तत्त्वामिह॥

जिसमें साम्ब के द्वारा सूर्य के नवीन मन्दिर की स्थापना का उल्लेख मिलता है। वराहपुराण में तीन विशिष्ट स्थानों पर सूर्य मन्दिर की संस्थिति निर्दिष्ट है— जमुना के पश्चिम में, बीच में कालप्रिय में [काशी, उत्तर, मेरु में जानपुर के पास] तथा पश्चिम में गुलफाग [गुलफाग] में। शक्तिय में भी इसी प्रकार के सूर्य के तीन विशिष्ट मन्दिरों का उल्लेख मिलता है। वराह पुराण में नविकेता की क्या विस्तार के दो गयी है, जिसका वर्णन पूर्व ही किया गया है [ब्रह्मव्य-पृष्ठ 153]।

वराहपुराण कैवल्याता से आमूल आलुप्त है— इसका परिचय रामानुजीय श्रीवैष्णवमत के तत्त्वों का विशद प्रतिपादन वेश्य से प्रदान करता है। नारायण की आदिदेव रूप में प्रतिष्ठा, ज्ञान-कर्म का समुच्चय, सृष्टिप्रकार, भुवनकोश का प्रकार, श्रादानुष्ठान-प्रक्रिया, श्राद्ध-वर्ज्य पदार्थ, प्रतिष्ठादशी को विष्णुपूजन की प्रक्रिया, नाना पातुओं से भागवत प्रतिमा का निर्माण तथा उनके प्रतिष्ठापन-आराधन के प्रकार, पाँचरात्र का प्रामाण्य— वराहपुराण में वर्णित ये समग्र विषय रामानुज सम्प्रदाय में स्वीकृत किये गये हैं। दोनों के सिद्धान्तों में विपुल साम्य का सद्भाव निश्चयेन आदर्शजनक है।

इस पुराण की रचना का काल नवम-दशम शती में मानना कथमपि अनुचित नहीं होगा।

§ 13§ -स्कन्दपुराण-

यह पुराणों में सबसे ब्रह्मकाय पुराण है। श्लोकों की संख्या 81 हजार मानी गयी है। दो प्रकार के संस्करण हैं— खण्डात्मक तथा संहितात्मक, जिनका उल्लेख पूर्व किया गया है। यद्यपि यह पुराण "स्कन्द" नाम से प्रख्यात है, परन्तु स्कन्द का विशिष्ट सम्बन्ध इसके साथ नहीं मिलता है। पद्मपुराण 5/59/2 में स्कन्दपुराण का उल्लेख मिलता है। स्कन्दपुराण के प्रथम खण्ड में किरात के श्लोक की छाया मिलती है § "सहसा विदधीत न क्रियाम्" श्लोक की। काशीखण्ड के 24310 से बाणभट्ट की शैली का अनुकरण करते हुए बड़ी सुन्दर परिसंख्या तथा श्लेष दिये गये हैं।

विभ्रमो यः नारीषु न विदत्सु च कर्हिचित्।

नयः कुटिलगामिन्यो न यः विषये प्रजाः॥-9

बाणेषु गुणविशेषोः बन्धोक्तिं पुस्तके दृढा।

स्नेहत्यागः सदैवास्ति यः पाशुपते जने॥ -19

यत्र क्षपणका एव कुत्र यन्ते मलयारिणः।

प्रायो मधुव्रता एव यत्र चैकवृत्तयः॥ -20

भौगोलिक क्षेत्रों का विस्तृत तथा विशद विवरण प्रस्तुत करना स्कन्द के विविध खण्डों का वैशिष्ट्य है। इसके चतुर्थ खण्ड— काशीखण्ड— में काशीस्थ शिवलिंगों का दिशाओं के निर्देशपूर्वक विवरण पढ़ने से आज भी उन लिंगों की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अवन्तीखण्ड में नर्मदा नदी के तीरस्थ-तीर्थों का एक विराट् विवरण धार्मिक और भौगोलिक उभय प्रकार का महत्त्व रखता है। इसी खण्ड के अन्तर्गत रेवाखण्ड में सत्यनारायण की प्रख्यात कथा है। प्राचीन निबन्ध ग्रन्थों में स्कन्द के वचन उद्धृत मिलते हैं। मिताक्षरा §याज्ञ०स्मृति 2/290§ ने वेण्या के पद के विषय में इस पुराण का उद्धृत किया है। कृत्यकल्प-तरु ने इस पुराण के बहुसंख्यक वचन उद्धृत किये हैं। काये महोदय का कथन है कि कल्पतरु ने व्रत के विषय में तो केवल 15 श्लोक उद्धृत किये हैं, परन्तु तीर्थ के विषय में 92, दान के विषय में 44, नियतकाल के विषय में 63, राजधर्म के बारे में 18 श्लोक उद्धृत किये हैं। दानसागर ने दान के विषय में 48 श्लोक दिये हैं।

यह इतना विस्तृत तथा विशाल है कि इसमें प्राप्ति अंशों को जोड़ने के लिये पर्याप्त अवसर है। अतः समय का प्यार्थ निस्सम्य असम्भव ही है। सब प्रमाणों को एकत्र कर यह कहना अनुचित न होगा कि इसकी रचना सप्तम-शती के पूर्व-कालीन और नवम-शती से उत्तरकालीन नहीं हो सकती। दोनों के बीच में सम्भवतः प्रणीत हुआ।

§14§

—वामनपुराण—

यह स्वल्पाकार वाले पुराणों में अन्यतम है। इसमें 95 अध्याय हैं। इसने अपने 12वें अध्याय में भिन्न पदार्थों में ऋद्ध वस्तुओं की जो वर्णना की है, उससे

इस पुराण के उदय-स्वान का परिचय मिलता है। यह कुक्षेत्र मण्डल में उत्पन्न हुआ था— ऐसा मानना सर्वथा उचित है, क्योंकि दोनों त्मा तीर्थों में यह क्रमशः कुस्मांगल तथा प्रयुदक को सर्वश्रेष्ठ मानता है और दोनों वस्तुएँ कुक्षेत्र में विद्यमान हैं—

क्षेत्रेषु यद्वत् कुस्मांगल वरं।

तीर्थेषु तद्वत् प्रवरं प्रयुदकम्॥

—12/45

वामन अवतार का प्रतिपादक होने के कारण यह मूल रूप में वैष्णवपुराण है, परन्तु किसी समय में यह शैव रूप में परिणत कर दिया गया और आज इसका यही प्रचलित रूप है। फलतः शिव-पार्वती का चरित्र यहाँ विस्तृत रूप से वर्णित है। पार्वती की घोर तपश्चर्या, बहुल्यधारी शिव से वार्तालाप, शिव से विवाह आदि विषय यहाँ अलंकृत शैली में वर्णित हैं। वामन अपने वर्णनों में आत्मकारिक-चमत्कृति से मण्डित हैं और इसके ऊपर कालिदास का, विशेषतः विषयसाध्य के कारण कुमारसम्भव का प्रभाव विशद-रूप से अभिव्यक्त होता है। राजा वही जो प्रकृति का रंजन करता है। कालिदास के राजा "प्रकृतिरंजनाव" का ही भाव रहता है।¹ उमा का नामकरण इसलिए हुआ कि उनकी माता ने उन्हें तपस्या

1. ततो राजेति शब्दोऽस्य पृथिव्यां रंजनावनुव। --वामन०, 47/24

तुलना कीजिए—

राजा प्रकृतिरंजनाव।

राजा प्रजारंजम-लब्ध-वर्षः

परन्तस्यो नाम यद्वर्धनाम्॥

—रघु०६/२१

करने से निषेध किया ॥उ+मा॥- यह भी कालिदास की प्रख्यात उक्ति का संकेत है।¹
कालिदास के कुमारसम्भव का वामनपुराण के अरु बड़ा ही विस्तृत, गम्भीर तथा
भौलिक है। पार्वती तथा बटु का सम्वाद वामनपुराण में कुमारसम्भव में उपस्थित
संवाद से अपरवः भेद खाता है— अर्थ में ही नहीं, प्रत्युत शब्द में भी। अनेक
छन्द भी समान ही प्रयुक्त हैं।

वामन

कथं करः पल्लवकोमलस्ते
समेष्टयते शार्धकरं ससर्पम्॥

—51/63

पुरन्ध्रयो हि पुरन्ध्रीणां
गतिं धर्मस्य वै विदुः॥

—52/13

जामिन्गुप्तसंयुक्तां
तिथिं पुण्यां सुमंगलाम्॥

—52/60

कुमारसम्भव

अवस्तुनिर्वन्धपरे कथं नु ते
करो यमामुक्तविवाहकौतुकः।
करेण शम्भोर्वलयीकृताहिना
संछियते तव प्रथमावलम्बनम्॥

—5/66

प्राथमैर्वविधे कार्ये
पुरन्ध्रीणां प्रगल्भता॥

—6/32

तिथौ तु जामिन्गुप्तान्वितायाम्॥

—7/1

1. तपसो वारयामास उमेत्येवाब्रवीच्च सा। —वामन०, 47/24

तुलना कीजिये—

उमेति मात्रा तपसो निधिम्।

पश्चात्तुमाढ्यां सुमुखी जगाम॥

—कुमार०, 1/26

शैव होने पर भी वैष्णव-मत के साथ किसी प्रकार के विरोध या संघर्ष की भावना नहीं है। वर्णन सर्वत्र उदार, व्यापक तथा मौलिक है। कालिदास के काव्य द्वारा प्रचुरता से प्रभावित होने के कारण इसी रचना का काल कालिदासोत्तर युग है, अर्थात्—600ई०-900ई० के बीच वामनपुराण का आविर्भाव मानना उचित है।

§ 15§ -कूर्मपुराण-

इसके दो खण्ड हैं— पूर्वार्ध § 53 अध्याय§ तथा उत्तरार्ध § 46 अध्याय§। डोहाजरा की मान्यता है कि यह प्रक्रमतः पाँचरात्र-मत का प्रतिपादक पुराण था। ईश्वर के विषय में इसका कथन है कि वह एक है § उत्तरार्ध 11-§ 112/15§, परन्तु उसने अपने को दो रूपों में विभक्त किया— नारायण और ब्रह्मारूप में § 1/9/40§ अथवा विष्णु और शिवरूप में § 1/2/95§ अथवा तीन रूप में § 1/10/77§ ब्रह्मा, विष्णु और हर के रूप में। महेश्वर की शक्ति का भी विशिष्ट वर्णन मिलता है § पूर्वार्ध 1230§। यह शक्ति चार प्रकार की मानी गयी है—शान्ति, विद्या, प्रकृति तथा निवृत्ति। ये ही तन्त्रशास्त्र में "कला" के नाम से संकित की जाती है। इन्हीं के कारण परमेश्वर— ठीक पाँचरात्रों के समान "चतुर्व्यूह" कहा जाता है § पूर्वार्ध 12/12§। इसी अध्याय में हिमालय-कृत देवी का सहस्रनाम भी वर्णित है। इसके उत्तरार्धमें दो गीतार्थ हैं—ईश्वरगीता § 301-11§, इसमें शैव-दर्शन-विषयक तत्त्वों का विवेचन है, जिसमें § 1130 में§ पाशुपतयोग का विशद और महत्वपूर्ण विवरण है, व्यासगीता § 123-3430§ में वर्णाश्रम के धर्मों का तथा सदाचार का विशद प्रतिपादन है। निबन्धग्रन्थों में कूर्म के उद्धरण अधिक नहीं मिलते। पद्मपुराण के पातालखण्ड 84 में § 102/41-42§ में कूर्मपुराण का नाम उल्लिखित है तथा एक श्लोक भी उद्धृत किया गया है—

कौंमे समस्तपापानां नाशनं शिवशक्तिदम्।

इयं पद्यं च शुश्राव पुराणज्ञेन भाषितम्॥

ब्रह्महा नमः स्तेनस्तथैव गुस्तान्पगः।

कर्म पुराणं श्रुत्वैव मुच्यते पातकान्ततः॥

पाशुपत-मत का प्राधान्य होने से यह पुराण षष्ठ-सप्तम शती की रचना है, जब पाशुपत-मत का उत्तरभारत में, विशेषतः राजपूताना और मयुराण्डल में, प्राधान्य था।

{ 16 } —मत्स्यपुराण—

मत्स्यपुराण पुराण-साहित्य में प्राचीनता की दृष्टि से तथा वर्ण्यविषय की व्यापकता की दृष्टि से, अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है, इसीलिए वामन पुराण मत्स्य को पुराणों में सर्वोच्च अंगीकार करता है {पुराणेषु तथैव मात्स्यम्}। इसके देश तथा काल के निर्णय में अनेक मत हैं।

सबसे विचित्र मत पार्शीटर का है, जो आन्ध्रप्रदेश को इसका उदयस्थल मानते हैं। उनकी धारणा है कि मत्स्य में कलिवंश का वर्णन आन्ध्रनरेश यक्ष्मी के राज्यकाल में द्वितीय शती के अन्त में जोड़ा गया। परन्तु ग्रन्थ की अन्तरंग परीक्षा इस मत की समुद्धि नहीं करती। मत्स्यपुराण के अनुशीलन से नर्मदा नदी की असामान्य प्रसिद्धि तथा कीर्ति की गाथा अभिव्यक्त होती है:-

{ क } प्रलय के समय नाश न होने वाली वस्तुओं में नर्मदा नदी यहाँ अन्यतम मानी गयी है—

एतः स्वास्यसि देवेषु दग्धैः पितृभिरपि परन्तप।

सोमसूर्यावहं ब्रह्मा चतुर्लोकसमन्वितः ॥

नर्मदा च नदी पुण्या मार्कण्डेयो महानृपिः।

अथ वेदाः पुराणाश्च विद्याभिः वृत्तम्॥

—मत्स्य०, 2/12-14

मत्स्य का यह वचन मनु से देवों को दग्ध हो जाने पर बचने वाले पदार्थों की सूची

देता है, जिसमें पुण्यनदी नर्मदा का उल्लेख है। सामान्यतः गंगा पुण्यतमा होने से प्रलयकाल में अपनी स्थिति अगुण्य बनाये रहती है— यह वर्णन आश्चर्य नहीं प्रकट करता, परन्तु नर्मदा नदी को प्रलय में लुप्त न होने का सकित ग्रन्थकार का विशेष पक्षपात इस नदी की ओर प्रकट कर रहा है।

[४]— नर्मदा का माहात्म्य १ अध्यायों में बड़े विस्तार से दिया गया है। एक पूरे अध्याय में नर्मदा और कावेरी का संगम वर्णित है। यह कावेरी दक्षिण भारत की वह प्रसिद्ध नदी नहीं है, प्रत्युत मध्यभारत में औंकारेश्वर के समीप नर्मदा से संगत होने वाली एक छुट्ट नदी है। यह संगम गंगा-यमुना के समान अत्यंत पवित्र तथा संधः स्वर्ग-प्राप्तक बताया गया है।¹ नर्मदा तटवर्ती छोटे-छोटे स्थानों से भी यह पुराण परिरचित है। यथा "दशशतमेघ" का उल्लेख [192/21] मिलता है, जो बड़ोच में एक पवित्र घाट है, शारवृति [193/18] एक छोटा तीर्थ है, जो नर्मदा के उत्तरी तट पर बड़ोच से आठ मील दूर "बाड़वृत्" के नाम से आज विख्यात है। इसी प्रकार कोटितीर्थ की स्थिति इसी नाम से है। इन छोटे-छोटे तीर्थों का वर्णन ग्रन्थकार के नर्मदा प्रदेश से सख्दम गाढ़ तथा पक्किठ परिचय का प्रतीक है।

इन प्रमाणों के आधार पर मत्स्यपुराण का रचना-समय नर्मदा प्रदेश मानना उपयुक्त तथा प्रामाणिक है।²

1. गंगायमुनयोर्मध्ये यत्र कां प्राप्नुयान्नरः।

कावेरीसंगमे स्नात्वा तत्र फलं तस्य जायते॥

2. विशेष के लिये दृष्टव्य— S. G. Kantawala: Home of the Matsya Purana in Purana (Vol. III. No. I Jan. 1961)

मत्स्यपुराण में धर्मशास्त्रीय विषयों का बाहुल्य है। इस पुराण ने मनु-स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति से भी अनेक श्लोकों को आत्मसाद कर लिया है। शिव तथा विष्णु—इन दोनों देवों के बीच मत्स्य सन्तुलित वर्णन करता है। विष्णु तथा शिव दोनों के अवतारों का वर्णन समान भाव से बहुसंख्यक श्लोकों में करता है। कापे महोदय ने निबन्धों में उद्धृत मत्स्य श्लोकों का विवरण दिया है। कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक तथा मत्स्य के उर्वशी उपाख्यान § 24 अध्याय § में आश्चर्यजनक साम्य है। दोनों में घटनाचक्र की समानता सबमुच आश्चर्यकारिणी है। यह निर्णय करना कठिन है कि कौन किसका अधर्म्य है? कालिदास मत्स्य का अथवा मत्स्य कालिदास का? मत्स्य प्राचीन पुराणों में अन्यतम है। इसका आविर्भावकाल 200 ई० से लेकर 400 के बीच मानना चाहिए। यदि कालिदास गुप्तयुग में उत्पन्न युग में उत्पन्न हुए, तो निश्चित रूप से उन्होंने मत्स्यपुराण से अपने उक्त नाटक की कथावस्तु को संगृहीत किया। अतः मत्स्य पुराण के ये ही अधर्म्य हैं।

§ 17 § मरुपुराण—

मरुपुराण अग्निपुराण के समान ही समस्त उपादेय विद्याओं का संग्रह प्रस्तुत करता है और इसे हम "पौराणिक विज्ञानकोश" की संज्ञा से पुकार सकते हैं। इस पुराण के दो खण्ड हैं—§ 1 § पूर्व खण्ड § 229 अध्याय § तथा § 2 § उत्तरखण्ड § 35अ० § । पूरे ग्रन्थ की अध्याय-संख्या 264 है। उत्तरखण्ड "प्रेतकल्पा" के नाम से प्रख्यात है और मरुत्तर प्रेत की गति विधि, कर्मजन्य स्थानप्राप्ति आदि यावत् प्रेतसम्बन्धी विषयों का यहाँ संकलन है। अपने स्वस्थ के अनुसार यह पुराण महाभारत, रामायण तथा हरिवंश आदि मान्य ग्रन्थों का सार प्रस्तुत करता है।

मरु पुराण में 108 अ० से लेकर 115अ० तक सामान्य व्यावहारिक नीति और विशिष्ट राजनीति के विषय में अनेक श्लोक संग्रहीत किये गये हैं। यह अज्ञ

कहीं "नीतिसार" के नाम से और कहीं "बृहस्पति संहिता" के नाम से निर्दिष्ट किया गया है। बृहस्पति-संहिता "चाणक्य-राजनीति-शास्त्र" नामक ग्रन्थ में समुल्लिखित चाणक्य नीतिवाक्यों के साथ एकाकार है। संहिता के श्लोकों की संख्या 390 है। इनमें से 334 श्लोक चाणक्य-राजनीतिशास्त्र के श्लोकों के साथ समता रखते हैं, 11 श्लोक चाणक्य के द्वारा प्रणीत अन्य ग्रन्थों में मिलते हैं और 5 श्लोक अन्य संस्कृत ग्रन्थों में उपलब्ध हैं। इस प्रकार "बृहस्पति संहिता" के केवल 39 श्लोक ही ऐसे हैं, जिन्हें हम गुरुपुराण की निजी रचना मान सकते हैं। इनमें से 31 श्लोक ऐसे भी हैं, जो चाणक्य के ग्रन्थों में तथा इतर पुराणों में भी उपलब्ध होते हैं। "चाणक्य-राजनीतिशास्त्र" चन्द्रगुप्त मौर्य के विश्रुत मन्त्री चाणक्य की ही निःसन्दिग्ध रचना है— यह कथन विश्वासयोग्य नहीं है। तथ्य यह है कि इधर-उधर विकीर्ण नीतिविषयक श्लोक राजनीति में अलौकिक पाटव के कारण सम्मान्य चाणक्य की रचना के रूप में कल्पित कर लिए गए हैं और ऐसे ही श्लोकों का संग्रह ग्रन्थ चाणक्य-राजनीतिशास्त्र है।

चाणक्य-राजनीतिशास्त्र तिब्बती तैजूर में तिब्बती भिक्षु "रिन-चेन-जोन-पो" के द्वारा अनूदित कर संग्रहीत किया गया है। इस भिक्षु का जन्म 955ई० में हुआ था, जिससे हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि कम से कम दशम-शती में यह ग्रन्थ संग्रहीत हुआ था। उस युग में यह नितान्त प्रख्यात था तथा समावृत्त था। इसीलिए "गुरुपुराण" में इसे संग्रहीत करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। चाणक्य के नाम से प्रख्यात अनेक नीतिवाक्य केवल पुराणों में ही उपलब्ध नहीं होते, प्रत्युक्त बृहत्तर भारत के साहित्य में भी— यह सुरक्षित मिलता है। यह चाणक्यनीति की व्यावहारिकता, अनुभवप्रवणता तथा सार्वभौम-प्रभाव का विस्पष्ट निदर्शन है। फलतः गुरुपुराण की इस "बृहस्पतिसंहिता" की रचना नवम-शती से भी प्राचीन माननी चाहिए। तिब्बत में जाने तथा वहाँ अनूदित किये

जाने के लिये एक शताब्दी का समय मानें तो, "वाणज्य-राजनीतिशास्त्र" का संकलन-काल ऋटस-शती में माना जा सकता है और गरुडपुराण में उसका संग्रह उस युग से थोड़ा हटकर-नवम-शती के आसपास होना चाहिए।

॥ १४ ॥ -ब्रह्माण्डपुराण-

पुराणों में यही अन्तिम पुराण है। वायु के समान इसके चार विभाग हैं, जो उसके समान ही नाम धारण करते हैं। इनमें सबसे बड़ा भाग तृतीयपाद है, जिसके आरम्भ में श्राद्ध का विषय बड़े ही सांगोपांग रूप में, मुख्य तथा अवान्तर प्रभेदों के साथ वर्णित है। पुराणकार परशुराम तथा कार्तवीर्य देह्य के संघर्ष का बड़ा महत्व देता है और उसने इस कथा के विस्तार के निमित्त लगभग डेढ़ हजार श्लोकों का उपयोग किया है। राजा समर की तथा राजा भोगीरथ द्वारा गंगा के आनयन की कथा दी गयी है। सूर्य तथा चन्द्रवंश के राजाओं का विवरण 59 अ० में दिया गया है।

सह्य पर्वत के उत्तर में प्रवाहित होने वाली गोदावरी नदी वाला प्रदेश भारतवर्ष में समधिक रमणीय तथा मनोरम बताया गया है, जिसे अनुमान होता है कि ब्रह्माण्ड के निर्माण का यही विशिष्ट देश था।

ब्रह्माण्ड निश्चयेन परशुराम की महिमा तथा गौरव का प्रतिपादन असाधारण ढंग से करता है। परशुराम का सम्बन्ध भारतवर्ष के पश्चिमी तटवर्ती सह्याद्रि प्रदेश से है। परशुराम जी प्रव्रजतः महेन्द्र पर्वत (गैजम जिले में पुरबी

1. सह्यस्य चोत्तरान्तेषु यत्र गोदावरी नदी।
पृथिव्यामपि कृत्स्नार्या स प्रदेशो मनोरमः॥
तत्र गोवर्धनं नाम पुरं रामेन निर्मितम्।

घाट की आरम्भिक पहाड़ी पर तपश्चर्या करते थे। समग्र पृथ्वी को दान में दे डालने पर उन्हें अपने लिए भूमि खोजने की जरूरत पड़ी। उन्होंने समुद्र से वह भूमि माँगी, जो सह्याद्रि तथा अरबसागर के मध्य में सेंकरी जमीन है। वही कोंकण है, जो विल्पावन ब्राह्मणों का मूलस्थान है। इस प्रकार परशुराम से विशेषभावेन सम्बद्ध होने से ब्रह्माण्डपुराण का उदयस्थल सह्याद्रि तथा गोदा-वरी प्रदेश में होना सर्वथा सुसंगत है।

वायु के साथ ब्रह्माण्ड की समधिक समता दोनों के किसी एक भूल की कल्पना को अग्रसर करती है। डा० किरफेल ने अपने ग्रन्थ की भूमिका में इन दोनों पुराणों के साम्य रखने वाले अध्यायों का विशेष रूप से विश्लेषण किया है। इन दोनों पुराणों के पार्श्वकाल का युग चतुर्थ शती के आस-पास माना गया है। अर्थात् अनुमानतः 400 ई० के आस-पास ब्रह्माण्ड ने अपना यह विशिष्ट वैयक्तिक रूप ग्रहण किया। ब्रह्माण्ड राजनीति सम्बन्धी पारिवर्तिका शब्दों का विशेष प्रयोग करता है, जिसमें "महाराजाधिराज" के साथ दी गयी है।

{बुद्धवा जेराताओमहाराजाधिराजत्वा— ब्रह्माण्ड, 3/22/28}। इस शब्द का प्रयोग उपाधि के रूप में गुप्त नरेशों ने किया, जिनके करद राजा "सामन्त" नाम से गुप्तों के अभिलेखों में व्यवहृत है। यह पुराण कान्यकुब्ज के भूप का निर्देश करता है {3/41/32}, जो निश्चय रूप से गुप्त नरेशों के उत्तरकालीन मौखरि राजा का सूचक माना जा सकता है। कालिदास के काव्यों का तथा उनकी वैदर्भी रीति का प्रभाव इस पुराण के वर्णनों पर है। इन सब उपकरणों का सम्मिलित निष्कर्ष यह है कि ब्रह्माण्ड की रचना गुप्तोत्तर युग में अर्थात् 600 ई० में मानना कथमपि इतिहास-विरुद्ध नहीं है। 600ई०-900ई० तक तीन शताब्दियों में इसके प्रतिस्कार का समय न्यायतः माना जा सकता है।¹

1. द्रष्टव्य— Date of the Brahmanda Purana by S.N. Roy
CPurana, Vol V No 2, July 1963)
P.P. — 305-319.

सार-संक्षेप-

संस्कृत साहित्य में 18 संहिता बड़ी पवित्र, व्यापक और गौरवशाली मानी जाती है। महाभारत के पद्यों की संख्या 18 है, श्रीमद्भागवद्गीता के अध्यायों इलों की संख्या 18 हजार है। इसी प्रकार, पुराणों की संख्या भी सर्वसम्मति से 18 ही है। पुराण की रचना सार्ववर्षिक है। पुराण का लक्ष्य भारतीय समाज के अन्तर्गत विराजमान प्रत्येक वर्ग के कल्याण तथा उद्धार की उच्च भावना है। कहना न होगा कि पुराणों का यह उद्देश्य पूर्णमात्रा में वरितार्थ हुआ। आज भारत में जो कुछ भी धर्म में अभिरुचि दीख पड़ती है, लोगों में धार्मिकता का जो अवशेष आज है, वह सब पुराण के ही व्यापक प्रभाव का अभिव्यक्त परिणाम है।

इस प्रकार, भारतीय साहित्य के इतिहास में "पुराण" का उदय वैदिक युग में हुआ और उसका अन्त्युदय महाभागवत गुप्तों के साम्राज्य काल में सम्पन्न हुआ, सामान्यरीति से इस कवन की तथ्यपूर्ण माना जा सकता है।

-प्राचीन भारतीय संस्कृति में शिक्षा का स्वल्प-

"शिक्षा" शब्द का मूल "शिक्ष विप्रोपादाने" धातु है। तदनुसार "शिक्षते उपादीयते विधा यया सा शिक्षा" अर्थात् "जिसके द्वारा विधा का उपादान किया जाये, वह शिक्षा है। शिक्षा से जिस विधा की प्राप्ति की जाती है, उसके स्वल्प का विवेचन करते हुए श्रीगुरुवर्य भगवद्गीता में महाभाग "ब्रह्मसमन्वय" में कहते हैं कि— "विधास्ति ज्ञानविज्ञानदर्शनः संस्क्रियात्मनि" अर्थात् शिक्षा के लक्ष्य ज्ञान-विज्ञान एवं दर्शनों से आत्मा में एक प्रकार का संस्कार उत्पन्न करना विधा है।

दूसरों शब्दों में आत्मा को संस्कृत करना ही शिक्षा है। आर्य-शास्त्रों में अग्ने-शिक्षा, गज-शिक्षा, भृगु-शिक्षा, पक्षि-शिक्षा आदि अनेक उपादेय शिक्षाएँ

प्रसिद्ध है। मानव विभिन्न मतवालों की परस्पर विरुद्ध शिवाजों से शिक्षित होने पर भी जब तक सद्-शिक्षा से शिक्षित नहीं होता, तब तक वह यथाज्ञात असंस्कृत, अपूर्ण, अनुन्नत, रुग्ण होने से अब अशिक्षित कीट में परिणमित होता है। दूसरे शब्दों में वह अशिक्षित ही है। अतः वेद की दृष्टि से यथा-ज्ञात, अप्रकृत, असंस्कृत, अविकसित, उन्नत, नीरोग एवं पूर्ण मानव बनाना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य एवं महत्व है।

"शिक्षा शिष्यै ननयेति वर्णाप्युच्चारणमवयवम्। शिष्यन्त इति वा कीक्षा वर्णद्वयः। शिक्षैव शिक्षा। वैदिक उक्तम्।"

"जिससे वर्णादि का उच्चारण सीखा जाये, उसे "शिक्षा" कहते हैं अथवा जो सीखे जाये, वे वर्ण आदि ही शिक्षा हैं। शिक्षा को ही "शिक्षा" कहा गया है। शिक्षा के स्वान पर "शिक्षा" वैदिक प्रक्रिया के अनुसार है।"

{शंकरशास्त्र तैत्तिरीयोपनिषद् 1/2/9}

-शिक्षक एवं शिष्यार्थी के लक्षण-

पुस्त्यार्थ चतुष्टय की सिद्धि में शिक्षा अतितीव्र साधन है। निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जब विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, तब उसके भ्रम-सिद्धि के अतिरिक्त कोई समस्या नहीं रहती। अतः प्राचीनकाल "विद्यार्थी" निश्चित शिक्षा की ओर बढ़ता हुआ अध्ययन करता है। "अमृतं हि विद्या", "विद्ययामृतमनुते"— इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए विद्याध्ययन करता था।

शिष्य शब्द की व्याकरण से व्युत्पत्ति करने में "शास" अनुशिष्ट धातु से योग्य अर्थ में "त्यप्" प्रत्यय होता है। उसके अनुसार शिष्य उसे कहते हैं जो अनुशासन की शिक्षा का सत्पात्र हो। वेदान्त दर्शन में शिष्य शब्द की व्युत्पत्ति "शशि अशि शासने" धातु से निरूपण होती है। उसके अनुसार शिष्य में अनुशासन की पात्रता गुरु के प्रयत्न से नहीं होती, अपितु गुरु द्वारा शिष्य का मात्र

संस्कारोद्बोधन होता है। अकेले संस्कार वाला शिष्य स्वयं अभिज्ञान का पात्र बन जाता है।

प्राचीन भारतीय संस्कृति में आचार्य धर्मार्थ शिक्षा देते थे। आचार्य शिष्यों में आचार अर्थात् चरित्र का निर्माण करते थे, शास्त्र के रहस्यों को खोलते थे और शिष्यों की बुद्धि को विकसित करते थे।

आचार्य आचारं ग्राह्यति। आचिनोति अर्थात्, आचिनोति बुद्धिमिति वा।

—निरुक्त

आशिक रूप से वेद या वेदांगों का जीविका के लिए अध्यापन करने वाले "उपाध्याय" कहलाते थे।

एकेशां तु वेदस्य वेदांगान्यापे वा मुनः। यो ध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते॥

—[मनु02/141]

दस उपाध्यायों की अपेक्षा एक आचार्य क़ैठ माना जाता था। जिस किसी से जो सद् शिक्षा मिलती है, उसे गुरु मानकर उसका सम्मान किया जाता था।

वैदिक साहित्य में निरूपित शिक्षा-पद्धति-

जो उत्तमतीर्थ श्रुतीन, तदाचारी, सुशील और सुयोग्य गुरु से पढ़ा गया है, सुस्पष्ट उच्चारण से सुवक्त है, सम्प्रदाय शुद्ध है, सुव्यवस्थित है, उदात्तादि शुद्धस्वर से तथा अमृत-तात्त्वादि शुद्ध स्थान से प्रवृत्त हुआ है, वह वेदाध्ययन शोभित होता है॥

—[अग्निपुराण 30.336 शिक्षा-निरूपण]

वेदों ने मानवों के विकास के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भरपूर शिक्षा दी है। प्रत्येक शिक्षा सत्य है, अतः लाभप्रद है, क्योंकि वेदों का अक्षर-अक्षर सत्य होता है। जब ईश्वर सत्य है, तब उसके स्वरूप वेद असत्य कैसे हो सकते हैं? जब

तक वेद की इस सत्यता पर पूरी आस्था न जमेगी, तब तक वेदों की शिक्षा को जीवन में उतार पाना सम्भव नहीं है।

आज के इस वैज्ञानिक युग में भी व्यक्ति का परम कल्याण वेदोक्त शिक्षा-प्रणाली से ही सम्भव है। धर्मनियन्त्रित शिक्षा पद्धति के बिना वेदोक्त-ज्ञान-विज्ञान की अभिव्यक्ति असम्भव है। दूषित शिक्षा व्यक्ति को विनाशोन्मुख करने में समर्थ है। वह वस्तुतः शिक्षा कहने योग्य ही नहीं है।

-समाजोपयोगीसामयिक शिक्षा की प्रतिष्ठा-

-आयुर्वेद-

विश्व के सम्पूर्ण वैज्ञानिक पुरातत्त्ववेत्ताओं तथा इतिहासवेत्ताओं का कहना है कि सबसे प्राचीन वेद है। आयुर्वेद-शास्त्र वेदों में विशेषकर अथर्ववेद में विस्तार से वर्णित है। आयु-सम्बन्धी ज्ञान से सम्बद्ध होने के कारण इसे आयुर्वेद कहा गया। परक ने भी कहा है— "यथा तस्यायुः पुण्यतमो वेदविदो मतः। न यते यन्मनुयावा लोकपोरुपयोर्हितम्।"—

यह उस आयु का पुण्यतम वेद है, अतएव आयुर्वेद विद्वानों द्वारा पूजित है, क्योंकि यह मनुष्यों के लिए इस लोक और परलोक में हितकारी है।

आयुर्वेद को पुण्यतम ज्ञान बताया गया है। मनुष्य को आयुर्वेद-विहित कर्मों का अनुष्ठान करने से इस लोक में आयु-आरोग्यादि की प्राप्ति होती है और स्वस्थ रहते हुए वह भ्रम धर्मादि का अनुष्ठान कर स्वर्ग की भी प्राप्ति कर सकता है। यथा— "धर्मावकाशमोक्षापारोग्यं मूलमुत्तमम्" बताया गया है।

-आयुर्वेदोत्पत्ति-

आयुर्वेद आयु के हित-अहित, द्रव्य-गुण-कर्मों का प्रतिपादक विज्ञान है और विज्ञान की उत्पत्ति न होकर स्मृति ही हुआ करती है। सम्प्रति जो भी आक्रियकार हो रहे हैं, निरन्तर अनुसंधान हो रहे हैं, उनमें व्यस्त उच्च आत्माएँ

भी स्मृतिस्वरूप है। इसलिये चरक ने स्पष्ट कहा है—

ब्रह्मा स्मृत्वाऽऽयुषो वेदं प्रजापतिमजाग्रहीत।

सोऽश्विनौ तौ सहस्रार्धं सोऽभिपुत्रादिकान् मुनीन्॥

तेऽग्निवेशादिकास्ते तु पृथक् तन्त्राणि तेनिरै॥

ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण कर उसे विश्व के उपकारार्थ प्रजापति को सिखाया। प्रजापति ने दोनों अश्विनी कुमारों को, उन दोनों बन्धुओं ने इन्द्र को, इन्द्र ने आत्रेयादि मुनियों को, आत्रेयादि महर्षियों ने अग्निवेश, पराशर, क्षीपसापि और हारीत आदि को आयुर्वेद की शिक्षा दी। तत्पश्चात् उन लोगों ने आयुर्वेद में महान् कक्षा प्राप्त कर अपने नाम पर ग्रन्थों की रचना की। ब्रह्मा ने अपने नामसे एक ग्रन्थ रचा, जिसका नाम ब्रह्मसंहिता रखा, उसमें एक का श्लोक है, किन्तु आजकल वह अप्राप्त है। आचार्य चरक ने अपने नाम का एक ग्रन्थ रचा, जिसका नाम चरक-संहिता है। वह संसार में विख्यात है। विश्व में चरक की बड़ी प्रसिद्धता है। पाश्चात्य विद्वानों ने भी लिखा है कि "यदि चरक की रीति से विरिस्ता की जाये तो सारा विश्व रोगमुक्त हो जाये।"

चरक के पश्चात् सुश्रुत का स्थान है। ये महात्मा महर्षि विश्वामित्र के पुत्र थे। सुश्रुत ने अपने नाम का जो ग्रन्थ लिखा उसी को आजकल सुश्रुत-संहिता कहते हैं। इस ग्रन्थ में शल्य-चिकित्सा या सर्जरी (जर्मादी) का विशेष रूप से वर्णन है।

चरक सुश्रुत के पश्चात् वाग्भट्ट का स्थान है। इनका "अष्टांग-हृदय" ग्रन्थ भी उच्चकोटि का है। विद्वज्जन इस संहिता को "वाग्भट्ट" के नाम से जानते हैं। चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट्ट को बृहत्त्रयी कहते हैं।

वरदाज और बगवान् धन्वन्तरि एवं उनके शिष्य-प्रशिष्यों ने आयुर्वेद का अध्ययन कर मानव-कल्याण के निमित्त मानव-समाज में उसका प्रचार किया।

शरद्वाज इन्द्र से आयुर्वेद का अध्ययन कर मनुष्य लोक में उसका प्रचार करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति हैं। इनका आश्रम प्रयाग में है। मर्यादापुस्तोत्तम भगवान् राम भी यहाँ पधारे थे। अब भी प्रयाग में यह आश्रम भक्त यात्रियों का प्रिय-स्थल है। रसायन और दिव्य औषधियों के प्रभाव से अश्विगण दीर्घ-जीवी होते थे। आयुर्वेद के प्रभाव से शरद्वाज सबसे अधिक दीर्घायु हुए।

चरक ने शक्ति-सम्पन्न पुत्र को योगि-कोटि में माना है तथा योगियों के अभिमात्रि ऋषिषि शेष पर्यं प्रसिद्ध हैं। श्रीमद्भागवत में विष्णु के अंशांश से धन्वन्तरि की उत्पत्ति मानी गयी है तथा विष्णुपुराण में अमृतपूर्ण कलश लिए हुए उनकी उत्पत्ति समुद्र से मानी गयी है--

मन्वानं मन्दरं कृत्वा त्रै कृत्वा तु वासुकिम्।

x x x

ततो मथितुमारब्धा भैरव तरसासृताः॥

x x x

ततो धन्वन्तरिर्देवः श्वेताम्बरधरः स्वयम्।

विभ्रतममण्डलं पूर्णनूतस्य समुत्थितः ॥

[1/9/78, 84, 93]

आयुर्वेद-शास्त्र के दो प्रयोजन हैं— स्वस्थ मनुष्यों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोगग्रस्त मनुष्यों के रोग का निवारण। इन्हीं दो उद्देश्यों का मुख्य आधार आयु है। अतः धर्म, अर्थ और सुख का साधन आयु है, इस आयु की जिस मध्य पुस्तक को चाहें उसे चाहिए कि वह आयुर्वेद के उपदेशों का अतिशय आदर करे--

आयुः कामयन्तानेन यन्नीतुस्तथायनम्।

आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥

आयुर्वेद आठ अंगों में विभक्त है—

॥ १ ॥ शल्यतन्त्र को ही पाश्चात्य वैद्यक में सर्जरी कहते हैं। आयुर्वेद के जिस अंग में अनेक प्रकार के तृण, काष्ठ, पत्थर, रजः-कण, लोह, मृत्तिका, अस्थि [हड्डी], केश, नाखून, मूत्र-स्त्राव, दूषितजल, अन्तःशल्य तथा मृत गर्भ की शल्य-चिकित्सा का ज्ञान, यन्त्र, शस्त्र, क्षार, अग्नि-कर्म का ज्ञान, व्रणों का आभ पच्यमान और पक्व आदि का निश्चय किया जाता है, उसे शल्य-तन्त्र कहते हैं।

॥ २ ॥ शालाक्य-तन्त्र— आयुर्वेद के जिस अंग में शरीर के अर्धभाग-स्थित नेत्र, मुख, नासिका आदि में होने वाले व्याधियों की शान्ति का वर्णन किया गया है तथा शालाक्य यन्त्रों के स्वरूप तथा प्रयोग करने की विधि बतलायी गयी है, उसे शालाक्य-तन्त्र कहते हैं।

॥ ३ ॥ कार्य-चिकित्सा— आयुर्वेद के जिस अंग में सर्व-शरीरगत व्याधियों ज्वर, रक्त, पित्त, शोथ, उन्माद, अपरस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि की शान्ति का वर्णन है, उसे कार्य-चिकित्सा कहते हैं।

॥ ४ ॥ भूतविद्या— आयुर्वेद के जिस अंग में देव, दैत्य, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग आदि ग्रहों से पीड़ित पित्त वाले रोगियों की शान्ति-के लिये शान्ति-मातृ, बलि-प्रदान, हवन आदि, ब्रह्मदोषसामक क्रियाओं का वर्णन किया गया है, उसे भूत-विद्या कहते हैं।

॥ ५ ॥ कौमार-भृत्य— आयुर्वेद के जिस अंग में बालकों की पोषिका धात्री के दुग्ध के दोषों के संशोधन, उपवास तथा दूषित दुग्धपान और ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन है, उसे कौमार-भृत्य-तन्त्र कहा जाता है। इसे बाल-चिकित्सा कहते हैं।

॥ ६ ॥ उग्दतन्त्र— सर्प, कीट, मकड़ी, बूढ़े आदि के काटने से उत्पन्न

विषय-लक्षणों को पहचानने के लक्षण तथा अनेक प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम और संयोग विषों से उत्पन्न विकारों के प्रथम का जहाँ वर्णन है, उसे अगदत्तन्त्र कहते हैं।

§ 7§ रसायनशास्त्र- "चराव्याधिनाशनं रसायनम्।"

जिसे कुटापा और रोग नष्ट हो उसका नाम रसायन है। तस्मावस्था दीर्घकाल तक बनी रहे इसे रोकने के उपाय, आयु, धारणा-शक्ति और बल की वृद्धि करने के प्रकार एवं शरीर की स्वाभाविक रोगप्रतिरोधक शक्ति की वृद्धि के नियमों का जहाँ वर्णन है, उसे रसायन-तन्त्र कहा जाता है।

§ 8§ शरीर-पुष्ट्यर्थ धारीकरण-तन्त्र है।

इन आठ जगों में शान्त्य-तन्त्र ही मुख्य है, क्योंकि देवासुर-संग्राम में प्रहारजन्य जघनों के रोपण करने से तथा कटे हुए सिरका संधान कर देने से इसी जग को मुख्य माना गया है। प्रसूत शिव ने यक्ष का विशदेदन कर दिया था, तब देवताओं ने अश्विनी-कुमारों के पास जाकर कहा कि— "ऐसा ही हो"। तब देवताओं ने अश्विनीकुमारों को यक्ष का भाग मिलने के लिये इन्द्र को प्रसन्न किया। इस प्रकार अश्विनीकुमारों ने यक्ष के कटे सिर का संधान किया। "तदिदं शान्तवर्ति पुण्यं स्वर्ग्यं जयत्यनायुष्यं तृप्तिरस्येति"— यह नित्य, पुण्यदायक, स्वर्गदायक, व्यापक, आयु के लिये हितकर तथा जीविकोपयोगी है।

स्वाचिद धर्मः स्वचिन्मैत्री स्वचिदर्तः स्वचिद यशः।

कर्माभ्यासः स्वचिच्छेदोत विकित्सा नास्ति निष्फला॥

इससे धर्म, मैत्री, अर्थ आदि प्राप्त होते हैं—इसका उपयोग करने से यक्ष किसे—
ऐसा पुण्य मिलता है। विकित्सा-शास्त्र- आयुर्वेद कदापि निष्फल नहीं है।

भारतीय ज्ञान- शब्दों की निगम, आगम और दिव्य नाम से प्रसिद्ध
ज्ञतः विधाओं के अन्तर्गत हिन्दु ज्योतिर्विज्ञान का महत्वपूर्ण स्थान है [इन्द्रविजय

अ० ॥॥ ऋग्वेद -संहिता § 2/3/22/164॥ में तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण § 2/4/6॥ में और इन्हीं मन्त्रों के माध्यम में सायणाचार्य ने प्रणवल्पा स्कन्धदी, उयाहृति और सावित्रील्पा द्विपदी, वेदच्छुट्यल्पा चतुष्पदी, उःवेदांग पुराण और धर्मशास्त्र ऋत्पदी, मीमांसा, न्याय, सांख्य, योग, पांचरात्र, पाशुपत, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेदल्पा नवपदी और अनन्त विद्याओं में ज्योतिर्विज्ञान का भी वर्णन किया है। छान्दोग्योपनिषद् § 7/1/2॥ में महर्षि नारद ने अपनी पठित विद्याओं में राशि-विद्या, गणित और दैवविद्या, विधिविद्या, नक्षत्रविद्या एवं फलित-ज्योतिष का भी वर्णन किया है। मुण्डकोपनिषद् § 1/5॥ में अवरा विद्या के रूप में बारों वेदों के साथ ही ब्रह्म में ज्योतिष को भी गिना गया है। विष्णुपुराण § 3/7/28-29॥ आदि में 18 विद्याओं के अन्तर्गत ज्योतिष भी है। अवश्य ही जातकों में उल्लिखित 18 विद्यारं वे ही हैं, जो विष्णुपुराण में कही गयी हैं और जिनमें वेदान् स्वल्प हमारा ज्योतिर्विज्ञान भी है।

वेदास्तु क्षान्तिमभिप्रयुक्ताः

जानानुपूर्वा विदितारथ महाः॥

तस्मादिह जालविद्याशास्त्रं

यौ ज्योतिषं वेद स केन सर्वदा॥

--§ किमुधर्मोत्तरपुराण/अष्ट/17-अध्याय/श्लोक अंतिम

अर्थात्- वेद तो विविध यज्ञाहुतियों के लिये प्रवृत्त हैं और जितने यज्ञ हैं, उगका अनुष्ठान अनिवार्य है। अतएव जो विद्वान् जालविद्याशास्त्र-ज्योतिर्विज्ञान को जानता है, वही यज्ञादि सब कुछ जानता है।

ज्योतिर्विज्ञान के गौरवरूप से नीचे ही अनेक उद्देश्य हों, किन्तु मुख्य उद्देश्य है "जालविद्या", जिससे बिना घड़श ईस्कार, तिथि, वार, योग और नक्षत्रों के सम्बन्ध से विविध क्रतौत्सव तथा मुहूर्तादि विचार, प्रश्न, जातक एवं हायन [त्राजक]-

सम्बन्धी होरा- विचार और ज्ञातध्यायी संहिता में शकुन, वायुपरीक्षा, मयूर-चिह्नक, सप्तो वृत्तिर, ग्रहचरित्रादिक आदि के विचार ही नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, काल-ज्ञान के बिना वर्ष, पीर्यमास, चातुर्मास्य, ऋतु, विषुव, मास, ऋतु, जयन आदि लौकिक, वैदिक एवं महालय आदि पैतृक यज्ञों के अनुष्ठान भी नहीं हो सकते। सारांश यह है कि ज्योतिर्विज्ञान का मुख्य उद्देश्य काल-ज्ञान है।

शुद्ध्यादिप्रलयान्तकालकल्पना मानप्रभेदः क्रमा—

चत्वारण्य पुसर्वा दिधा च गणितं प्रश्नास्तथा चोत्तराः।

बुधिकण्यग्रहस्थिते कथं यन्त्रादि योच्यते

सिद्धान्तः स उपाहृतोऽत्र गणितस्कन्धप्रवन्द्ये बुधैः॥

—सिद्धान्तशिरोमणि, गणिताध्याय॥भास्कराचार्य॥

अर्थात् "शुद्धिकाल से लेकर प्रलय के अन्तकाल तक शुकृति, लेखक, प्राप्तिफल, विनाश, नाश, अहोरात्र, मास, ऋतु, जयन, वर्ष, सत्मादि चारों युग, स्वायम्भुवादि चौदह मनु और ब्राह्म दिन, रात्रि, कल्पों की गणना और नौ प्रकार के कालमान ब्राह्म, दिव्य, मिथ्य, प्राजापत्य, गुरु, सौर, सावन, चान्द्र और नाक्षत्रों के भेद, सूर्यादि ग्रहों की चाल, व्यक्त-अव्यक्तरूप दो प्रकार का गणित, दिशा, देश और कालसम्बन्धी विविध प्रश्न तथा उनके उत्तर, पृथ्वी, नक्षत्र, और ग्रहों के संस्थान—स्थिति और वेधद्वारा ग्रह-नक्षत्रादि के स्वान, क्रान्ति, शर आदि के ज्ञापक तथा क्षणादि अहोरात्रपर्यन्त काल के ज्ञापक तथा जल, वायुका सर्व काल आदि द्वारा स्वयं वातित विविध यन्त्रों के बनाने की विधि और उपयोग का जिसमें वर्णन हो, उस गणितशास्त्र को विद्वान लोग ज्योतिर्विज्ञान का "सिद्धान्तस्कन्ध" कहते हैं।

ज्योतिर्विज्ञान के संहितास्कन्ध का वर्णन आचार्य वराहमिहिर ने महर्षियों के मतानुसार अपनी बृहत्संहिता १/२११ में विस्तार से किया है, जिसका सारांश यह है कि सूर्यादि ग्रहों, विविध-केतुओं—धुक्ल ताराओं, नक्षत्रों, सप्तर्षि, अगस्त्य आदि तारा-यूहों के स्वान, चार योग, उदयास्तादि के द्वारा शुभाशुभादि का वर्णन तथा

विविध उत्पातों, शकुनों और उनके फलों के विचार और रत्नपरीक्षा, पशुपरीक्षादि के साथ ही विविध मुहूर्तों का वर्णन मानव-जाति के सभी व्यावहारिक विषयों का वर्णन संहिता में रहता है। अतएव इस ज्योतिःस्कन्ध का दूसरा नाम व्यवहार-शास्त्र भी रखा गया है। तीसरे होरास्कन्ध का लक्षण बलभद्र मिश्र ने अपने "होरा-रत्न" में कथ्य के वचन के आधार पर लिखा है, जिससे सारांश यह है कि होरा-स्कन्ध में राशिभेद, ग्रहयोग, गर्भज्ञान, लग्नज्ञान, आयुर्दाय, दशाभेद, अन्तर्दशादि, अरिष्ट, कर्मजीव, राजयोग, नाक्षत्रयोग, चन्द्रयोग, द्विग्रहादियोग, प्रव्रज्यायोग, राशिशाल, दुष्टिष्ट, ग्रहभावफल, आशुन और संकीर्णयोग, स्त्रीजातक, नष्टजातक, निर्वाण तथा श्लेष्कायादि फलों का विचार— इन सब विषयों का वर्णन होता है। होरास्कन्ध का दूसरा नाम है— जातक, जवना यों कहें कि होरास्कन्ध का प्रधान अंग जातक है। जन्मज्ञान के आधार पर जो शुभाशुभ फल का निर्णय करने वाला ग्रन्थ हो, उसे जातक कहते हैं।

सूर्यादि ग्रहों और अश्विन्यादि नक्षत्रों के गणित तथा फलित का वर्णन जिस शास्त्र में हो, उसे "ज्योतिषशास्त्र" कहते हैं, जो हिन्दू-ज्योतिर्विज्ञान के अर्थ में योग-रूप माना गया है।

यथा शिक्षा नयूराणां

नागानां नययी यथा।

तद्धर्षणांशास्त्राणां

ज्योतिषं गणितं नृक्षनि स्थितम्॥

अर्थात् "वैसे नयूरों की शिक्षा और नागों की भाषा शिरोभूषण है, वैसे ही शिक्षा, कल्प, व्याकरण, नित्यत, सन्द और ज्योतिषत्वः वेदांग शास्त्रों में ज्योतिष शिरो-भूषण है।"

शोध प्रबन्ध की संक्षिप्त प्रकृति-

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध की श्रुमिका में विषय प्रवेश कराते हुए यहाँ "पुराणों में प्रतिपादित प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का आलोचनात्मक अध्ययन" किया गया है।

शोध-प्रबन्ध के प्रथम अध्याय के अन्तर्गत वैदिक-वाङ्मय का प्राचीन शिक्षा पद्धति के निरूपण में पुराणों पर प्रभाव दर्शाया गया है।

द्वितीय अध्याय के अन्तर्गत स्मृतियों के अनुसार पुराणों में प्रतिपादित शिक्षक का स्वल्प एवं आचार्य, उपाध्याय, गुरु का पुराणों के अनुसार स्वल्प निरूपण, पुराणों के अनुसार आदर्श गुरु के लक्षण उनका निदर्शन प्रस्तुत किया गया है।

तृतीय अध्याय के अन्तर्गत पुराणों में प्रतिपादित शिष्यार्थी {शिष्य} का स्वल्प, शिष्य की पानता, आदर्श शिष्य के लक्षण, शिष्य के दुर्गुण, कतिपय आदर्श शिष्यों का पौराणिक-निदर्शन किया गया है।

चतुर्थ अध्याय के अन्तर्गत पुराणों में प्रतिपादित शिक्षा {अध्ययन} के विविध विषयों का वर्णन किया गया है। जिसके अन्तर्गत पौराणिक-विद्याओं, शास्त्र एवं कलाओं {वेद वेदांग, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत, सैन्य {यौद्धिक} विज्ञान, साहित्य, शिल्पकलाओं} आदि का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है।

पंचम अध्याय के अन्तर्गत पुराणों में प्रतिपादित शिक्षा-संस्थानों के स्वल्प का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया है।

षष्ठ अध्याय के अन्तर्गत पुराणों में प्रतिपादित शिक्षा-पद्धति के अन्य-सम्बन्धित विविध पक्षों की शोध-आत्मक समालोचना की गयी है।

सप्तम अध्याय के अन्तर्गत परवर्ती संस्कृत-साहित्य की विविध-विद्याओं की कृतियों में प्राचीन शिक्षा-पद्धति का शोधपूर्ण निरूपण किया गया है।

शोध-ग्रन्थ के अन्त में उपसंहार के अन्तर्गत शोध-निकषों का मूल्यांकन
प्रौद्योगिक-शिक्षा पद्धति की श्रेष्ठता वर्तमान शिक्षा प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में की
गयी है।

प्रथम अध्याय

वैदिक वाङ्मय का प्राचीन शिक्षा पद्धति के निरूपण में
पुराणों पर प्रभाव

-वैदिक वांगमय का प्राचीन शिक्षा पद्धति के निरूपण में पुराणों पर प्रभाव-

मानव-प्रवृत्ति आदिकाल से ही सीखने एवं सिखाने की ओर उन्मुख रही है। प्रारम्भ में आधुनिक संसाधनों के अभाव में मानव एक दूसरे के कार्य-कालापी का अनुकरण मात्र दृष्टिगत से ही कर लेते थे। एक दूसरे के अनुभवों और क्रिया-कलापों का अनुकरण करना ही उनके लिये एक मात्र विकल्प था। दैनिक जीवन में आने वाला विविध समस्याओं का समाधान वह एक दूसरे के अनुभवों के आधार पर ही कर लेते थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि हमारी भारतीय संस्कृति के गर्भ में अत्यन्त प्राचीनकाल से ही यह एक दूसरे के सीखने-सिखाने की मूलप्रवृत्ति निहित थी।

भारतीय शिक्षा-प्रणाली के आदर्श वाक्य के रूप में वेद का अनुशासन है—
 "विशेषज्ञानी—ज्ञानामृत में प्रतिष्ठित व्यपित अज्ञानियों में बैठकर उन्हें ज्ञान प्रदान करे"— "अयं कविरकविषु प्रवेता मर्तेऽवग्निरमृतो नि धायि।"

॥ऋग्वेद 7/4/4॥

सामान्य दृष्टि से वेद अन्य ग्रन्थों की भाँति ही दिखलाती है, क्योंकि इनमें कुछ समताएँ हैं। अन्यग्रन्थ जैसे अपने विषय के प्रतिपादन करने वाले वाक्य समूह दीखते हैं— यह एक समता हुई। दूसरी समता यह है कि अन्य ग्रन्थ जैसे कागज पर छापे या लिखे जाते हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि अन्य ग्रन्थों के वाक्य जैसे अनित्य होते हैं, वैसे वेद के वाक्य अनित्य नहीं हैं। इस दृष्टि से वेद और अन्य ग्रन्थों में वही अन्तर है, जो अन्य मनुष्यों से श्रीराम-श्रीकृष्ण में होता है। जब ब्रह्म श्रीराम-श्रीकृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण करता है, तब साधारण जन उन्हें मनुष्य ही देखते हैं। वे समझते हैं कि जैसे प्रत्येक मनुष्य हाडचर्म का बना लेता है, वैसे ही वे भी हैं, किन्तु वास्तविकता यह है कि श्रीराम-श्रीकृष्ण के शरीर में

हाइ-मांस-वाम आदि कोई प्राकृतिक पदार्थ नहीं होता।¹ इनका शरीर साक्षात् सत्, चित् एवं आनन्दस्वरूप होता है। अतः अधिकारी लोग इन्हें ब्रह्मस्वरूप ही देखते हैं।² जैसे श्रीराम- श्रीकृष्ण मनुष्य दीबते हुए भी मनुष्यों से भिन्न अन्तर ब्रह्मस्वरूप होते हैं, वैसे ही वेदों के वाक्य भी अन्य ग्रन्थों के वाक्यों की तरह दीबते हुए भी उनसे भिन्न अन्तर ब्रह्मस्वरूप होते हैं। जैसे श्रीराम- श्रीकृष्ण को "ब्रह्म", "स्वयम्भू" कहा गया है।³ इस विषय में कुछ प्रमाण ये हैं—

॥१॥ अग्निवायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्।

दुदोह यज्ञसिद्धयर्थमुच्यते सामन्तपम्॥

॥मनु० १/२३॥

अर्थात् "ब्रह्मा ने यज्ञ को सम्पन्न करने के लिये अग्नि, वायु और सूर्य ने त्रय, स्वयं और साम नामक तीन वेदों को प्रकट किया। इस श्लोक में मनु ने वेदों को "सनातन ब्रह्म" कहा है।"

॥२॥ कर्म ब्रह्मोदभवं विद्वि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्॥

॥गीता ३/१५॥

अर्थात् "अर्जुन! तुम क्रिया रूप यज्ञ आदि कर्म को ब्रह्म [वेदों] से उत्पन्न हुआ और उस ब्रह्म [वेदों] को ईश्वर से आविर्भूत जानो।"

॥३॥ स्वयं वेद ने अपने को "ब्रह्म" और "स्वयम्भू" कहा है—

"ब्रह्म स्वयम्भूः।"

॥तै०आ० २/९॥

॥४॥ इसी तथ्य को व्यासदेव ने दोहराया है—

॥क॥ वेदो नारायणः साक्षात्।

॥बृ० नारदपु० ४/१७॥

१. ॥क॥ न तस्य प्राकृता मूर्तिर्मिदो मज्जास्थिसम्भवा। ॥वराहपुराण॥

॥च॥ पर्यगाधुक्रमकायमन्नमस्नाविर २ शुद्धमपापविद्धम्।

॥यजु० ४०/८॥

॥४॥ वेदों नारायणः साक्षात् स्वयम्भूरिति शुश्रुम।

ब्रह्म सत्, चित्, आनन्दरूप होता है— "विज्ञानमानन्दं ब्रह्म"

॥बृहदार० 3/9/29॥ "सत्" का अर्थ होता है— त्रिकाशायाध्य अस्तित्व।

अर्थात् ब्रह्म सदा वर्तमान रहता है, इसका कभी विनाश नहीं होता। "आनन्द" का अर्थ होता है— "वह आत्यन्तिक सुख, जो प्राकृतिक सुख-दुःख से ऊपर उठा हुआ होता है।" "चित्" का अर्थ होता है— "ज्ञान"। इस तरह ब्रह्म जैसे नित्य सत्तास्वरूप, नित्य आनन्दस्वरूप है, वैसे ही नित्य ज्ञानरूप भी है। ज्ञान में शब्द का अनुवेध अवश्य रहता है—

अनुविद्मिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते।

॥वाक्यपदीय॥

नित्य ज्ञान के लिए अनुवेध भी तो नित्य शब्द का होना चाहिये इस तरह नित्य शब्द, नित्य अर्थ और नित्य सम्बन्ध वाले वेद ब्रह्म-रूप सिद्ध हो जाते हैं।

महाप्रलय के बाद ईश्वर की इच्छा जब सृष्टि करने की होती है, तब यह अपनी बहिरंग शक्ति प्रकृति पर एक दृष्टि डाल देता है। इतने से प्रकृति में गति आ जाती है और वह चौबीस तत्वों के रूप में परिणत होने लगती है। इस परिणाम में ईश्वर का उद्देश्य यह होता है कि अर्पचीकृत तत्वों से एक समष्टि शरीर बन जाये, जिससे उसमें समष्टि आत्मा एवं विश्व का सबसे प्रथम प्राणी हिरण्यगर्भ आये—जाये— "हिरण्यगर्भः समवर्ततामे"

॥शुक्ल 10/10/1॥

जब तपस्या के द्वारा ब्रह्मा में योग्यता आ जाती है, तब ईश्वर उन्हें वेद प्रदान करता है—

"यो ब्रह्मार्प विदधाति पूर्वं यो मे वेदांश्च प्रहिषोति तस्मै।"

॥श्वेताश्व 6/108॥

इस तथ्य का उपबृंहण करते हुए भक्त्यपुराण में कहा गया है—

तपश्चक्षार प्रथमममराणां पितामहः।

आविर्भूतास्ततो वेदाः सांगोपांगमद्भ्यः॥

अनन्तरं च वक्ष्येभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः॥

॥3/2,4॥

अर्थात् "ब्रह्मा ने सबसे पहले तप किया। तब ईश्वर के द्वारा भेजे गये वेदों का उनमें आविर्भाव हो पाया। [पुराणों की पहले स्मरण किया] बाद में ब्रह्मा के चारों मुखों से वेद निकले।" उपर्युक्त श्रुतियों एवं स्मृतियों के वचन से निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती हैं—

॥1॥ ईश्वर ने मृत-सृष्टि कर सबसे पहले हिरण्यगर्भ को बनाया। उस समय भौतिक सृष्टि नहीं हुई थी।

॥2॥ ईश्वर ने हिरण्यगर्भ से पहले तपस्या करायी, इसके बाद योग्यता आने पर उनके पास वेदों की भेजा।

॥3॥ वे वेद पहले ब्रह्मा के हृदय में आविर्भूत हो गये। हृदय ने उनका प्रतिफलन कर मुखों से उच्चरित करा दिया। इस तरह ईश्वर ने ब्रह्मा को वेद प्रदान किये।
वेदाध्ययनं गुर्वध्ययनपूर्वकमधुनाध्ययनवत्॥

॥मीमांसा-न्यायप्रकाश॥

उपर्युक्त प्रमाणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि महाप्रलय के बाद ईश्वर की सत्ता की भाँति उनके स्वरूपमूल वेदों की भी सत्ता बनी रहती है। इस तरह गुरु-परम्परा से वेद हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। वेदों के शब्द नित्य हैं, अन्य ग्रन्थों की तरह अनित्य नहीं।

वेदों का एक-एक अक्षर, एक-एक मात्रा अपरिवर्तनीय है। सृष्टि के प्रारम्भ में इनका जो रूप था, वही सब आज भी है। आज भी वही उच्चारण और वही

क्रम है। ऐसा इसलिए हुआ कि इनके संरक्षण के लिए आठ उपाय किये गये हैं, जिन्हें "विकृति" कहते हैं। उनके नाम हैं— ॥१॥ जता, ॥२॥ माला, ॥३॥ शिखा, ॥४॥ रेखा, ॥५॥ ध्वज, ॥६॥ दण्ड, ॥७॥ रथ और ॥८॥ घन—

जता माला शिखा रेखा ध्वजो दण्डो रथो घनः।

अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः॥

विश्व के किसी दूसरी पुस्तक में ये आठों उपाय नहीं मिलते। गुरु-परम्परा से प्राप्त इन आठों उपायों का फल निकला कि सृष्टि के प्रारम्भ में वेद के जैसे उच्चारण थे, जैसे पद-क्रम थे, वे आज भी वैसे ही सुने जा सकते हैं। हजार वर्षों की गुलामी ने इस गुरु-परम्परा को हानि पहुँचायी है। फलतः वेदों की अधिकांश शाखाएँ नष्ट हो गयीं, किन्तु जो बची हैं उन्हें इन आठविकृतियों ने सुरक्षित रखा है।

वेद के मन्त्र-भाग की जितनी संहिताएँ होती हैं, उतने ही ब्राह्मण-भाग भी होते हैं। आख्यक और उपनिषद् भी उतनी ही होती हैं। इनमें अधिकांश का लोप हो गया है।

वेद की शाखाएँ पहले भी लुप्त कर दी जाती थीं। शिवपुराण से पता चलता है कि बुर्गमातुर ने ब्रह्मा से वरदान पाकर समस्त वेदों को लुप्त कर दिया था। पीछे दुर्गा जी की कृपा से वे विश्व को प्राप्त हुए। कभी-कभी ऋषि लोग तपस्या द्वारा उन लुप्त वेदों का दर्शन करते थे।

इसतरह शास्त्र-वचनों के श्रावण और उपपत्तियों के द्वारा मन से स्पष्ट हो जाता है कि वेद अन्य ग्रन्थों की तरह जीव के द्वारा निर्मित नहीं हैं। जैसे ईश्वर सनातन, स्वयम्भू और अपौरुषेय है, वैसे वेद भी हैं। जैसे ईश्वर प्रलय में भी स्थिर रहते हैं, वैसे वेद भी।—“नैव वेदाः प्रलीयन्ते महाप्रलये पि।” ॥मेधातिथि॥ इन्हीं वेदों के आधार पर सृष्टि का निर्माण होता है।

-वेदों की शिखा-

वेदों ने मानवों के विकास के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भरपूर शिखारें

दी हैं। प्रत्येक शिष्या सत्य है, अतः लाभप्रद है, क्योंकि वेदों का अक्षर-अक्षर सत्य होता है। जब ईश्वर सत्य है, तब उसके स्वरूप वेद असत्य कैसे हो सकते हैं? जब तक वेद की इस सत्यता पर पूरी आस्था न जमेगी, तब तक वेदों की शिष्या को जीवन में उतार पाना सम्भव नहीं है।

-वनस्पति में चेतना-

वेदों ने हमें सिखाया है कि अन्य प्राणियों की तरह हम वनस्पतियों पर भी दया दिखायें, क्योंकि मनुष्य, पशु, पक्षी आदि प्राणियों में ऐसी चेतना होती है, वैसी वनस्पतियों में भी होती है। इन्हें ऐसा सुष-दुःख होता है, जैसे वनस्पतियों को भी होता है। छान्दोग्य ने बताया है कि हरा वृक्ष जीवात्मा से जोत-प्रोत रहता है, अतः वह बुँब जलपान करता है और जड़ द्वारा पृथ्वी से रसों को चूसता रहता है—

स स्य जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेपीयमानो मोदमानस्तिष्ठति।

{BT0306/11/1}

“पेपीयमानोऽत्यर्थं पिबन्नुदकं जीवांश्च रसान मुनिर्गृह्णन् मोदमानस्तिष्ठति।”

{आचार्य शंकर}

श्रुति ने चेतना के इस सिद्धान्त को बुद्धिगम्य करने के लिए कुछ प्रत्यक्ष घटनाएँ प्रस्तुत की हैं— {1} हरे वृक्ष में ऊपर, नीचे, मध्य में, किसी भी जगह आघात करने से वह रस का भाव करने लगता है। यह बात सूखे काठ में नहीं दीखती। इससे प्रतीत होता है कि हरा वृक्ष सजीव है। {2} जैसे प्राणियों का कोई अंग जब रोग या चोट से अत्यन्त आहत हो जाता है, तब उसमें क्यापत जीवांश्च उससे उपसंहृत हो जाता है, जिससे वह सूख जाता है। वनस्पतियों में भी ठीक यही बात पायी जाती है। हरे-भरे वृक्ष की कोई शाखा रोग या चोट से जब अत्यन्त आहत हो जाती है, तब उसमें क्यापत जीव उसे छोड़ देता है और वह सूख जाती है। इसी

तरह यदि दूसरी शाखा को छोड़ता है, तो वह सूख जाती है और तीसरी को छोड़ता है तो वह भी सूख जाती है। इस तरह, यदि जीव सारे वृक्ष को छोड़ देता है तो सारा वृक्ष ही सूख जाता है—

अस्य यदेका २ शाखा जीवो जहात्यथ सा शुष्यति।

द्वितीया जहात्यथ सा शुष्यति, तृतीया जहात्यथ सा शुष्यति,

सर्वं जहाति सर्वः शुष्यति॥

{उटोज 6/11/2}

प्राप्युक्त जीव के द्वारा ही खाया-पीया अन्न-जल रसस्व में परिणत होता है। श्रुति ने वृक्ष के इस इसमाव और शोधन-प लिंग से उसमें चेतनता, सजीवता सिद्ध की है—

वृक्षस्य रसस्त्रवणशोधनादि लिंगाज्जीववत्त्वं

कुट्टान्तश्चैतनावन्तः स्वापरा इति।

{आचार्य शंकर}

हमारी तरह वनस्पति भी प्यार चाहते हैं, प्यार पाकर वे बढ़ते हैं आदि बातों से वेदानुगत शास्त्र बह गये पड़े हैं। फूल-पत्ती तोड़ते समय उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, यह भी सीख है। व्यर्थ तोड़ने से प्रायश्चित्त का भी विधान है, किन्तु हजारों वर्षों से विश्व की बहुत बड़ी जनसंख्या वेदों के इस सिद्धान्त के विरुद्ध थी। इस समय वेदों का वह विवादास्पद सिद्धान्त सर्वमान्य हो गया है।

प्राचीन सिद्धान्त था कि व्यक्ति अपने को अजर और अमर सम्झकर विद्या प्राप्त करता रहे। यों वह आश्वलायन तथा हिरण्यकेशिन के अनुसार 12 वर्षों में वेदों में पारंगत हो सकता है, किन्तु एकदम पूर्णता प्राप्त करने के लिये 24 या 48 वर्ष भी लग सकते हैं। मानव-जीवन की सीमा को देखते हुए बोधायन ने लिखा है कि जब तक केश काले रहें तभी तक शिक्षा ग्रहण करें। पर आज की तरह प्रत्येक

छात्र को एक विषय में उमाही परीक्षा देनी होती थी। उमाही परीक्षा का नियम संसार में भारत से सीखा है। एक सत्र {उपकरणसु} श्रावण की पूर्णिमा से प्रारम्भ होकर पौष की पूर्णिमा {अर्थात् जुलाई से दिसम्बर} तक समाप्त होता था, जिसे उत्सर्जन कहते थे। चारों वेदों के अतिरिक्त वेदों के ४ : अंग— {1} शिक्षा, {2} कल्प, {3} व्याकरण, {4} निरुक्त, {5} छन्द, {6} ज्योतिष के ज्ञान बिना शिक्षा पूरी नहीं होती थी, फिर किसी एक अंग में विशेषता के लिये विशेष अध्ययन होता था। आज की तरह केवल वेतन के पीछे भागने वाले, पढ़ाने में दिलचस्पी न लेने वाले अध्यापक तथा परीक्षा के लिये पढ़ने वाले छात्र उस युग में नहीं होते थे। उस समय का पाठ्यक्रम आज से कहीं कठिन था। उदाहरण के लिये आज कॉलेजों में "शब्दव्युत्पत्ति-विद्या"। प्राचीन काल में "निरुक्त" यही विषय था जो आज से कहीं अधिक कठिन और व्यापक था।

"वीर मित्रोदय" के अनुसार जन्म से यज्ञोपवीत तक जो पथ-प्रदर्शन करे वह गुरु है। याज्ञवल्क्य की स्मृति के आचाराध्याय {35} के अनुसार वेद के एक अंग को पढ़ाने वाला "उपाध्याय" है तथा—वीरमिताक्षरा के अनुसार सम्पूर्ण विद्या देने वाला "आचार्य" होता है। तत्सशिला में कई आचार्य थे। अपने विषय में पारंगत कराने वाला आचार्य था। तत्सशिला में प्रवेश के लिए वही उग्र थी जो आजकल विश्वविद्यालयों में है। याज्ञवल्क्य के अनुसार— ब्राह्मण {वैकि विद्वान् परिवार का है} को यज्ञोपवीत के बाद 16 वर्ष, क्षत्रिय को 22 वर्ष तथा वैश्य को 24 वर्ष में शिक्षा पूरी करनी चाहिए। प्राचीनकाल के पाठ्यक्रम का वर्णन जातक-कथा "भिलिन्द-पिन्ह" में मिलता है, जिसके अनुसार निम्नलिखित विषय थे—

{1} चारों वेद, {2} इतिहास {पुराण आदि}, {3} शब्द-विज्ञान, {4} छन्द:-शास्त्र, {5} स्वर-विज्ञान-ध्वनि-विज्ञान, {6} काव्य, {7} व्याकरण, {8} शब्द-व्युत्पत्ति-विद्या, {9} फलित-ज्योतिष, {10} गणित-ज्योतिष, {11} ४ वेदांग

॥12॥ शकुन-विज्ञान, ॥13॥ प्रतीति-शास्त्र, ॥14॥ स्वप्न-विज्ञान, ॥15॥ धूमकेतु तथा उल्का-विज्ञान, ॥16॥ नक्षत्र-विज्ञान, ॥17॥ सूर्य-चन्द्र-ग्रहण, ॥18॥ गायित, ॥19॥ विवेचन-विद्या, ॥20॥ साठिय, योग, न्याय, वैशेषिक दर्शन, ॥21॥ संगीत-शास्त्र, ॥22॥ जादूगरी, ॥23॥ पक्षियों तथा जन्तुओं की भाषा, ॥24॥ विकित्सा तथा शल्य-विज्ञान, ॥25॥ कला, ॥26॥ साहित्य, ॥27॥ चिकित्सा, ॥28॥ युद्ध विद्या आदि। क्षत्रिय-वर्ग की युद्ध-विद्या के सब अंग- जैसे रथ चलाना, घोड़ा-हाथी की सवारी, अस्त्र-शस्त्र का उपयोग आदि विशेष शिक्षा दी जाती थी। छात्र अपना विशिष्ट विषय चुन लेता था। आज के पाठ्यक्रम से तुलना करें तो प्राचीन पाठ्यक्रम कहीं अधिक पूर्ण, उपयोग तथा समीचीन था।

अधिक विकास होते-होते यही प्रवृत्ति अपने मूर्त रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुई। भारतीय संस्कृति में अनेकानेक विशिष्ट-तत्त्वों में इस वृत्ति का भी अपना प्रमुख स्थान रहा है। इसमें प्रमुख रूप से दो तत्त्वों का दर्शन सुलभ होता है। प्रथम तो किसी वस्तु का ज्ञान कराने वाला तथा द्वितीय जो किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करता है। किसी भी प्रकार का ज्ञान प्रदान करने वाला "गुरु" तथा उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला "शिष्य" कहा जाता है। इनकी विविध प्रकार की नामावतियों से भी विभूषित किया जाता रहा है।

हमारी भारतीय संस्कृति में निहित गुरु का वैशिष्ट्य आदि-काल से ही स्वीकार किया गया है। इसीलिये गुरु की समता त्रिमूर्ति देवों से की गयी है।

वैदिक-काल में शिक्षा-प्राप्ति हेतु उपनयनोपरान्त दोनों के मध्य विद्या-सम्बन्ध का निर्माण होता था। इन सम्बन्धों में यह अत्यावश्यक था कि गुरु-शिष्य की कल्याण-कामना के साथ निरन्तर उसको समुचित निर्देश प्रदान करे एवं उसके लिए हितकारी-मार्ग का प्रदर्शन करे। शिष्य के लिये भी यह परमावश्यक था कि वह सदा कर्तव्य-पालन में तल्लीन रहे तथा विनयपूर्वक शिक्षा प्राप्त करे। शिष्य को गुरु पर अतीव विश्वास था कि गुरु की उपस्थिति में उसका अध्ययन

निश्चित एवं शीघ्रतापूर्वक होगा।¹ उपरोक्त सम्बन्ध को ग्राह्यकार एवं काशिका-
कार ने "ब्रह्मवर्धस्व" की पदवी से सुशोभित किया है।²

वैदिककाल में गुरु-शिष्य का सम्बन्ध पिता-पुत्र के समान अत्यन्त कल्याण-
कारी एवं पवित्र माना जाता था। यह सम्बन्ध अत्यन्त सटीक भी प्रतीत होता
है, क्योंकि पिता अपने पुत्र को गुरुकुल में प्रविष्ट होने से पूर्व प्रारम्भिक ज्ञान
प्रदान करता है।³ अतः प्रारम्भिक अवस्था में पिता स्वयं ही अपने ऋणार्थ कर्तव्य
निर्वाह से गुरु के पूजनीय स्थान को प्राप्त कर लेता था। दूसरी ओर यदि वह
अधिक विद्वान् होता था तो भी अपने अन्य शिष्यों के साथ पुत्र की भली-भाँति
शिक्षित करता था। ऐसे पिता व गुरु दोनों की भूमिका निर्वाह करने का उल्लेख
पाणिनि व पतंजलि ने किया है।⁴ ऐसे शिष्यों को ग्राह्यकार ने पिता के अन्ते-
वासी कहा है। इस प्रकार पुत्र को धर्म-सम्बन्धी उपदेश प्रदान करने का निर्देश
उपलब्ध होता है।⁵

1. 3-3-133, वा01, पृ0-324

"उपाध्यायस्यैवागतः शिष्यमप्यध्यामहे।

उपाध्यायस्यैवागतः आशसे युवतो धीयौय॥"

2. 5-1-39 वा01, पृ0-323 तथा का0

"ब्रह्मवर्धस्व निमित्तं संयोगो ब्रह्मवर्धस्यः।"

3. 6/3/23, पृ0-308 होतुः पुत्रः पितुरन्तेवासी।"

मनुस्मृति- अग्नौ भवति वै बालः पिता भवति मन्त्रदः।

अग्नौ हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदरा॥

4. 1-4-51 पृ0-177

"पुत्रं ब्रूते धर्मं, पुत्रमनुशास्तिधर्मसु।"

मनुस्मृति- ~~"निदया ब्रह्म ग्राह्यमेत्याह नैव विस्तेऽस्मि स्यामात्र।~~

वस्तुतः उपरिवर्धित व्यवस्था तत्सुगीन परिस्थितियों को देखते दूरे गले ही तर्क-संगत रही हो तथापि निरूपक्षभाव से यह तथ्य विचारणीय है कि कितने पिता अपने पुत्रों को अन्य शिष्यों के समान निरूपक्षभाव से ज्ञान प्रदान कर सकते होंगे? यह एक मनोवैज्ञानिक व स्वाभाविक तथ्य है कि पुत्र के प्रति उत्कट मोह की स्थिति से विरले ही पुरुष स्वयं को पृथक् रख पाते होंगे। तब गुरु के सदृश अत्यन्त महिमामय पद को वह कैसे विभूषित कर सकेगा?

कतिपय पिता व पुत्र तो ऐसे रहे थे जिन्होंने उक्त सम्बन्ध के साथ गुरु-शिष्य का सम्बन्ध की अतीव तत्परता व गौरव के साथ निर्वाह किया। पिता अपने पुत्रों को आध्यात्मिक शिक्षा स्वयं ही प्रदान करते थे। छा० व तैत्तिरीयो उपनिषदों में इवेतकेतु ने आरुणि से एवं बृगु ने वरुण से ज्ञान प्राप्त किया था।

अतएव उपर्युक्त विवेचन से यह तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि वैदिक-काल में गुरु-शिष्य-सम्बन्ध अत्यन्त पुर एवं स्निग्ध रूप से विद्यमान थी। यह सम्बन्ध एक ओर तो पिता-पुत्रवत् मंगलमय भी था क्योंकि गुरु-शिष्य के हित के सम्मिल किसी भी प्रकार के व्यवधान को समूल नष्ट करने की उद्यत हो उठता था। इस प्रकार की भावना सामान्य-वर्ग में निहित पिता-पुत्र के सम्बन्धों में नहीं रह सकती थी। इसमें तो पुत्र के प्रति अनुराग की दुर्बल भावना निश्चित रूप से निहित रहती थी। इसी दुर्बलता के वशीभूत होकर पिता गुरु के रूप में स्वकर्तव्य-पालन में उतना सुदृढ़ नहीं रह सकता था।

सामान्य जन की शिक्षा तो पारिवारिक वातावरण से नितान्त पृथक् प्राकृतिक शैशव्य से परिपूर्ण वातावरण में ही हो सकती थी। जहाँ निरन्तर पक्षपात

1. अनुस्मृति—“विद्या ब्राह्मणमेत्याह श्रेयाधिरूपेऽस्मि रचनास।

असहाय मा मा दास्तया स्वां वीर्यावत्तमा॥”

“यमेवमु श्रुत्वा विद्या नियत ब्रह्मचारिणस।

तस्मै मां हृदि विप्राय निधियायाप्रमादिने॥”

की भावना से पृथक् रहकर शिष्य को शिक्षित करता था। शिष्य भी गुरु के प्रति समस्त कर्तव्यों का पालन करते हुए सर्व विविध कठिनाईयों पर विजय प्राप्त कर अपना जीवन सार्थक करता था। इस प्रकार दोनों ही [गुरु-शिष्य] समाज के प्रति कर्तव्यपालन में पूर्णतः सजग रहते थे। अतः उपर्युक्त-सम्बन्ध परिवार, समाज एवं राष्ट्र इन तीनों के लिए अत्यन्त लाभप्रद था।

-वैदिक-काल में शिक्षा का स्थान व स्वरूप-

वैदिक कालीन शिक्षण-संस्थाएँ मात्र शब्द-ज्ञान का ही परिचय प्रदान करने वाली नहीं वरन् उनका उद्देश्य सम्पूर्ण व्यक्तित्व को ही संवारना था। ज्ञानार्जन किसी भी स्वार्थ साधनवश नहीं किया जाता था अपितु वास्तविक ज्ञानार्जन ही इन संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य था। अतएव मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन के विविधतापूर्ण पक्षों के निर्माण हेतु ये संस्थाएँ स्थापित की जाती थीं जिनमें अनेकानेक युगों से ज्ञान-साधना में तत्पनीन रहने वाले, उत्कृष्टतम ज्ञानराशि के पुंज एवं परम-जितेन्द्रिय गुरुजनों के जीवन-निर्माण हेतु नियुक्त किये जाते थे।

एक प्रधान प्रतिष्ठापक होता था जो सम्पूर्ण गुरुकुल की व्यवस्था अपने हाथ में रखता था। साथ ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्वों का पूर्णरूपेण निर्वाह भी करता था। ये गुरुकुल विभिन्न युगों में विविध संज्ञाओं से अभिहित किये जाते थे, जो किसी भी प्रकार के नगरीय अवस्था ग्रामीण-कोलाहल से नितान्त पृथक् एवं परम-शान्त, रम्य एवं प्राकृतिक-वातावरण में स्थापित किये जाते थे। इनका उद्देश्य प्रमुख रूप से यही था कि छात्रवृन्द किसी भी प्रकार के भौतिक-आकर्षणों से युक्त होकर अपनी उन्नति में ही निरन्तर संलग्न रहे। किसी भी प्रकार के प्रलोभन से वह अपने उद्देश्य के प्रति असावधान न हो। तत्कालीन शिक्षण-संस्थाएँ व्यवक्तिगत्व रूप से भी स्थापित की जाती थी, जिनमें पृथक्-पृथक् अध्यापक कतिपय निश्चित छात्रों को शिक्षा प्रदान

करते थे।¹ अन्य प्रकार के शिक्षा-साधनों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। उच्च-शिक्षा प्रदान करने हेतु नियमित संस्थाओं का भी वर्णन प्राप्त होता है।² इन संस्थाओं को प्रशासन की ओर से प्रामदान दिये जाते थे, जिनसे इनका व्यय चलता था। यदा-कदा जन-सामान्य से प्रदत्त वन्दे से भी शिक्षण-संस्थाएँ चलती थीं। कतिपय शिक्षा-संस्थाएँ ऐसी थीं, जिनमें वेद की एक ही शाखा का अध्ययन करने वाले शिष्य एवं गुरुजन रहते थे। पुनः इनका अन्य किसी शाखा से सम्बन्ध नहीं रहता था। इनका नाम भी संस्था के प्रधानाचार्य या शिष्य के नाम पर ही पड़ता था। इन्होंने संघ का आदर्श स्वीकार किया था।³ इस चरण-साहित्य में ब्राह्मण ग्रन्थ, श्रौतसूत्र, कल्पसूत्र, धर्मसूत्र के समय से ही चले आ रहे थे। उन्होंने तथा शाखाओं ने प्रकारान्तर से संस्थाओं का स्वल्प ग्रहण कर लिया था क्योंकि इनमें अध्ययन करने व अध्यापन करने वालों के नाम पर ही शिक्षण-संस्थाओं {चरणों} का नामकरण होता था

1. Rigvedic Culture by Dr. A. C. Dax.

Edition, 1979. Varanasi, chap. 10 — student life and Learning:—

"From the above references it would appear that there were in Rigvedic times private educational institutions, conducted by renowned teachers and sages, which were attended by Young man, Sages to Master the sacred Lore."

2- मृद्वत् 340— §6/2/1-7§

3- §काशिका 2/4/3§-6 चरण शब्दः शाखा निमित्तकः पुंसि चर्तते।

-शिक्षा संस्थाओं के स्वरूप में परवर्ती परिवर्तन व विकास-

क्रमशः अध्येतृ एवं अध्येतव्य के नाम से चलने वाली संस्थाएँ क्रमशः सुप्त-प्राय होने लगीं और इनके स्थान पर ऐसी संस्थाओं का आविर्भाव हुआ, जिनका सम्बन्ध अन्य शाखाओं से भी था। इनके शिक्षण-सम्बन्धी-नियम भी सरल थे तथा इनमें शिक्षक स्वतन्त्र रूप से अध्ययन व अध्यापन होता था। यास्क-विरचित "निरुक्त" एवं पाणिनिकृत "अष्टाध्यायी" ऐसे ही ग्रन्थ थे, जिन पर किसी एक वर्ग का प्रभुत्व नहीं था वरन् ये अन्य सभी वर्गों से सम्बद्ध थे। पतंजलि की "अष्टाध्यायी" के विषय में यह उत्पन्न महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है कि सभी वर्गों की परिषदों ने इस ग्रन्थ को स्वीकार किया था।¹

संक्षेप में ये परिषदें तीन प्रकार की थीं—

1-शिक्षा-सम्बन्धी- ये व्याकरण व उच्चारण के विषय में नियम-निर्देश करती थी। शाखा के पाठों के विषय में इन पर विचार होता था। इनमें सम्मिलित होने वाला परिषद्व्य कहलाता था।²

2-सामाजिक परिषद- इनके विषय में विशेष उल्लेख नहीं प्राप्त होता। सम्भवतः इनका शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व भी नहीं रहा होगा।

3-प्रशासनिक परिषद- ये प्रशासन सम्बन्धी परिषदें थी। किसी प्रशासक के मन्त्रि-मण्डल के विद्वयज्जनों से यह परिषद सुशोभित होती थी।

1. भाष्य [2/1/58, 6/3/14]

"सर्वविद परिषदं हीरं शास्त्रम्"।

2. भाष्य [4/4/44]-

"परिषदं समवेति"।

निकर्षतः यह प्रतिपादित किया जा सकता है कि सर्वाधिक उपयोगी परिषद् शिक्षा से सम्बन्धित ही थी। जो शिक्षा जगत के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय एवं महत्वपूर्ण रही होगी।

-शिक्षा प्राप्त करने की अवधि-

सामान्य रूप से शिक्षा प्रारम्भ करने एवं एक निश्चित अवधि तक शिक्षा प्राप्त करने का उल्लेख वैदिक युग में प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त दीर्घकालिक एवं आजन्म शिक्षार्जन का वर्णन भी यत्र-तत्र उपलब्ध होता है, जिसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि शिक्षा-प्राप्ति हेतु निश्चित अवधि-बन्धन के रूप में नहीं थी। इसका प्रयोजन मात्र विषय-ज्ञान के निमित्त काल-निर्धारण था। एक सीमित समय में विशेष ज्ञानार्जनोपरान्त दूसरे विषय में रुचि होने पर उसका ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता था। तथा निश्चित अवधि तक ज्ञानार्जन के पश्चात् शिष्य गृहस्थाश्रम में प्रकिट हो जाता था।

शिक्षा-प्राप्ति हेतु अवधि के विषय में विविध मत पाये जाते हैं। यथा श्वेतकेतु ने बारह वर्ष की आयु से अध्ययन प्रारम्भ कर बारह वर्ष तक बनाये रखा।¹ इसी प्रकार उपकीशल ने अपने आचार्य सत्यकाम जाबालि के पास बारह वर्ष तक अध्ययन किया।² इससे ही दीर्घ-अवधि यात्सीस³ वर्ष या जीवन-पर्यन्त का भी उल्लेख

1. §UTO340 6/1/2§ "सह द्वादश वर्ष उपेत्य चतुर्विंशति वर्षः सर्वान् वेदान् अधीत्य महामाना अनुवाचमानौ स्तव्य स्वाय।

द्वे ह पितावाच श्वेतकेतौ यन्यु सौम्ये महामना अनुवाचमानी स्तव्योऽस्युत तमा देशम ग्राहयः॥"

2. §TO 340 §4/10/1§

3. §UTO 340 8/6/3§

प्राप्त होता है। इसी प्रकार अध्ययन में 12, 32 या आजीवन विद्यार्थी बने रहने के सकेत प्राप्त होते हैं, जिनमें विशेष रूप से तानेयुक्त छात्रों के लिए विद्याध्ययन की अवधि में पर्याप्त शिक्षिता प्रदान की गयी थी। यहाँ तक कि वे सम्पूर्ण जीवन की ज्ञान साधना में ही व्यतीत कर सकते थे। उनके लिए किसी अन्य आश्रम में प्रवेश करने हेतु किसी भी प्रकार का बंधन नहीं था जैसा कि एक प्रार्थना में दृष्टिगोचर होता है।¹

यत्र-तत्र यह अवधि नौ, अठारह एवं बत्तीस वर्ष भी पायी जाती है [3/1,2] सम्भवतः यह अवधि एक वेद के अध्ययन हेतु पर्याप्त समझी गयी थी। निश्चित अवधि तक अध्ययन करने वाला छात्र का स्नातक [4/31] तथा निश्चित अवधि से पूर्व ही विद्याध्ययन पूर्ण करने वाला छात्र विद्या-स्नातक तथा सम्पूर्ण-जीवन अध्ययन करने वाले छात्र भिन्नक कहे जाते थे [2/243]

-शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी-

शिक्षा प्राप्त करने के वास्तविक अधिकारी या अनधिकारी— इस विषय पर वैदिककाल में विशेष उल्लेख उपलब्ध नहीं होता है। सम्भवतः यह एक ऐसा विषय है जिसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का सीमा-निर्धारण उचित नहीं प्रतीत होता। वस्तुतः ज्ञानार्जन का अधिकार तो सभी को होना चाहिए तथापि बौद्धिक क्षमता एवं कार्यक्षम को भी दृष्टिगोचर रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति यदि बौद्धिक-स्तर के अनुसार ज्ञानार्जन करे तो अपने कार्य-क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्राप्त करते तो वस्तुतः उसको सफलतापूर्वक जीवन-निर्वाह में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती।

1. Agni Purana —

A study by Dr. S. D. Gyani Chowkhamba Publication.
Edition First 1964 chapter VII matter From Smriti Literature) (XI-5).

उत्कृष्टतम-गो।ट का ज्ञान प्रदान करने हेतु सङ्गमः सत्पात्र का वयन अत्यावश्यक है। इसीलिए स्वयं विद्या ने अध्यापक को निर्देश दिया है योग्य अधिकारी के वयन हेतु।¹ इसी प्रकार शिष्य के किय में भी कतिपय योग्यताएँ निर्धारित की गयी हैं। जिनके अभाव में अर्थात् निर्देश न पालन करने की स्थिति में प्रदत्त वैदिक-ज्ञान व्यर्थ ही सिद्ध होता है।² इसके अतिरिक्त स्वयं वाग्देवी का यह कथन है कि जो ज्ञानैच्छुक ज्ञान-प्रदाता का पूर्णस्पर्धे सम्मान करता है, उनके प्रति अविनयावरण नहीं करता। सर्वतोभावेन गुरुजनों के प्रति सेवा शुश्रूषा करते हुए ज्ञानार्जन का इच्छुक हो उसी को ज्ञान प्रदान करने में अध्यापक एवं शिष्यासु दोनों की सफलता निश्चित होती है।³

1. "निरुक्त" यास्क द्वारा विरचित 2/4। "हिन्दी ऋग्वेद भूमिका"

"विद्या ह वै ब्राह्मणनाज्जगाम गोपायमाज्ञेयधिते उपवस्मि।
अनुयतायादुषेवे यताय न मा त्रेधा वीर्यवती तपस्वरा॥"

2. हिन्दी ऋग्वेद भाष्य भूमिका— श्री सायणाचार्य विरचिता। व्याख्या-
कारः श्री जगन्नाथ पाठकः। पालिप्रियापिटिक प्रकाशन विभाग, वाराणसी।
चौथम्भा विधानवन, वाराणसी। पृष्ठ- 60 "निरुक्त" यास्क द्वारा
विरचित 2/4।

"अध्यापिता ये गुरुनाद्रियन्ते क्वा वावा मनसाकर्मणा च।
यथैव ते न गुरोर्भोजनीयास्तथैव तान्न मुनावत तत्॥"

3. मुण्डकोपनिषद् द्वितीय खण्ड 2/13।

"तस्मै स विश्ववानुपसन्नाय सम्यक् प्रश्नान्तं चित्तायामान्विताय
येनाक्षरं पुरां वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वती ब्रह्म विद्या॥"

वस्तुतः वैदिक ज्ञान इतना गरिमामय एवं गहन विषय है जिसको प्राप्त करने हेतु प्रत्येक व्यक्तित्व अधिकारी नहीं बन सकता। उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए उसको समझने एवं व्यावहारिक-रूप से भी ग्रहण करने की क्षमता हो तथा समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का अदम्य साहस हो जिस जिज्ञासु में हो वही इसका वास्तविक अधिकारी बन सकता था।

शिक्षा का स्वरूप एवं विषय—

प्राचीनकालीन शिक्षा का स्वरूप अत्यन्त उपयोगी एवं भव्य था। यह स्वल्प यथार्थ की कसौटी पर भी बरा उतरने वाला था। लेखन सामग्री के अभाव तथा तदुत्पत्तिन परिस्थितियोंवश मौखिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। यथार्थतः भुक्ति परम्परायुत शिक्षण की यही प्रणाली तदुत्पत्तिन वैदिक-परम्परा को जीवन्त बनाये रखने में समर्थ थी। इस स्वरूप में प्रमुख भूमिका गुरु और शिष्य की थी, जिसमें बाह्य उपादानों लेखन सामग्री व पुस्तकें आदि का आश्रय ग्रहण नहीं करना होता था।¹ गुरु द्वारा विषय का सत्वर पाठ या वारायण सर्व शिष्य द्वारा उसकी बुद्धिमत्तापूर्वक ग्रहण कर उसको पुनः दोहराना ही प्रमुख कार्य था। इसका विशेष परिणाम यह भी होता था कि विद्या का प्रसार परम्परागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी होता रहता था। साथ ही विद्या की सुरक्षा भी बनी रहती थी।

तत्कालीन विद्या मौखिक प्रधान थी, जिसमें गुरु द्वारा प्रदत्तज्ञान को शिष्य मनोयोग से श्रवण करता था।² इस विषय में एक लोक उद्धरण वैदिक-साहित्य

1. Rigvedic Culture by Dr. A.C. Das & "Whether the art of writing and books existed in those days is still a matter of controversy."

2. (Translation of a Rigvedic Verse (R.V. 1.112,2) by Wilson)
"Rigvedic Culture" by Dr. A.C. Das. Calcutta 1931.

से उद्धारित किया जा सकता है जिसमें शिक्षण प्रणाली का स्वल्प यथार्थकालीन भेदकों के समान प्रतिपादित किया गया।¹ इस प्रकार प्राप्त शिक्षा में गुरु उच्चारण पर विशेष का दिया जाता था। किसी विषय को सीखते समय उसके उच्चारण में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। इसीलिए उसका भेदकों के समान स्वर पुनः पुनः अभ्यास करवाया जाता था।

उपर्युक्त भौतिक शिक्षार्जन में मात्र रटने की ही प्रधानता नहीं दी जाती थी, बरन् विषय को गली-गौँति पुनः समझकर, अध्ययन मनन कर उसकी हृदयंगम करने पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अन्यथा यह शिक्षा बिना ईधन के सूखे ढेर के समान थी। किसी विषय को बिना गली-गौँति समझे रटने मात्र से उसकी गहनता तो समाप्त ही हो जायेगी। अतः विषय का यथार्थ ज्ञान अत्यावश्यक था।
जिसे कि विद्वान् द्वारा अनुदित ऋग्वेदिक श्लोकों से सात होता है।²

1. (RV. VII. 103, 5) "----- To marriage which had to be correctly pronounced and recited."

Referring to the croaking of frogs on the bank of the river, a curious verse----- Says how one frog imitates the croaking of another as a learner his teacher."

2. (RV. X-71, 2-3) "The seven meters, Gayatri & c. are here referred to: The previous words refer to the diffusion of learning; those who have studied the Veda have afterwards taught it to others."

"Seeing speech evidently connotes the idea of written speech (or verses), proving the existence, of the art of writing in Rigvedic times, at any rate, in the later period."

वास्तव में उपरोक्त शिक्षा वैदिक-युग में अनुकरण पद्धति पर निर्भर करती थी जिसमें गुरु के द्वारा किसी विषय पर बोलना एवं शिष्यों द्वारा पुनः उसका अनुकरण करना था। इस प्रकार विषयवास्तु मस्तिष्क में दृढ़तापूर्वक अंकित हो जाती थी। यहाँ प्रथा आज भी अपने पूर्व रूप का उस समय स्मरण करा देती है जब किसी प्राथमिक स्तर के छात्र गिनती-पढ़ाई याद करते हैं। यहाँ भी अध्यापक का विषय अनुकरण ही करते हैं। इसी प्रकार संगीत-विज्ञान में भी प्राचीन-विशेष-प्रणाली का ही स्मरण होता है।

उल्लेख में शिक्षा का अर्थ देना है जैसा कि बालिकों की दो उवाओं से ज्ञात होता है।¹ वैदिक-शाखा-ग्रन्थ या उन्मौ को उस समय पुनः पारायण की विधि थी, जिसमें अन्य प्रकार का वादोत्पाद विधित था। ऐसे छात्र वाध्यम कहे जाते थे उवाचिको ब्रते, 3/2/40। इस प्रकार वेदों का पारायण करने वाला वाक्-मान में भी विशेष समयपूर्वक रहता था तथा भाग दृष्टमान करने के कारण उसको मयोव्रतपति 3/1/21 कहा जाता था।

पुनः पुनः ग्रन्थ को रटने के कारण जादृत्ति लेबना के आधार पर भाषा में प्रयोग किया जाता था। जैसे पंचमी, सप्तमी पतिः। इनका तात्पर्य यह था किनी जादृत्ति में जिसका अध्ययन सुदृढ़ हो जाता था उन्हे लिए उतनी जादृत्तियों का प्रयोग किया जाता था। पारायण करते समय जिस प्रकार की अशुद्धि होती थी, जैसे स्वर, पद सम्बन्धित अशुद्धियाँ तो इनको प्रकट करने के लिए भी भाषा का प्रयोग होता था। स्वराणां सुदृढ्यः, [येदं मिष्यताकारयेते] एक पद के लिए, अमृदुच्चारपति, 1/3/7। मिष्योपयदा [मोडमयाते] इस प्रकार अत्यन्त दुर्बल प्रयास से बिना गैर अध्ययन से ही वेद ज्ञात हो जाते थे। साथ ही इनकी रक्षा भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी होती रहती थी। अन्यथा अब तक में उपलब्ध होने वाले वैदिक-साहित्य का नामोन्मान भी कल्प नहीं रह जाता।

वेदाध्ययन पद्धति एवं शिक्षा के उद्देश्य—

आधुनिक शिक्षण पद्धति पर दृष्टिध्यात करने से ज्ञात होता है कि तत्कालीन अध्ययन कार्य अत्यन्त कष्टप्रद था। आधुनिक समय के समान विविध सुविधाओं एवं योग्यता समय वातावरण का अभाव था। छात्रगण अपनी दिनचर्या अत्यन्त कष्टपूर्वक व्यतीत करते थे।

सर्वप्रथम तो उसका बाह्य वेष्ट ही अत्यन्त रूढ़ एवं कष्टप्रद होता था। शुगर्भ धारण करना, दीर्घकाल धारण अथवा तिर गूँझाकर रहना जैसे विन्हीं से कठोर एवं रूढ़ वेष्टभूषण का ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त प्रातः से सायंकाल तक कठोर अध्ययन, अज्ञावधान होने पर धपड का भावन करना, गुरु की सेवा श्रद्धा करना जैसे संश्लिष्ट निर्वेष्टों से तत्कालीन अध्ययन की कष्टसाध्यता का ज्ञान मली-नाँति हो जाता है।

इन्के अतिरिक्त अन्य विविध कष्टों का संवत्तन डॉ० गिबबर्त्त ज्ञानी¹ विवरित "वेदकालीन समाज" में उपलब्ध होता है। यथा— छात्र सर्दी के दिनों में कठोर उजपत्ते जलाकर अध्ययन करता था। मुलमनों का दुराचार व उपासक भी सहना पड़ता था। विद्यार्थी सौ-सौ योजन कातर जिज्ञासा के श्रम हेतु आते थे, अध्ययन में कठोर श्रम भी करते थे।

वाच्य में सम्पूर्ण दिवस एवं रात्रि न्यूनतम अध्ययन करने वाले छात्रों का वर्णन भी प्राप्त होता है।² शीतकालीन-रात्रि में अग्नि के समीप उच्चस्वर में पढ़ते थे, अध्यापक भी उच्च स्वर में पढ़ाते थे। वाच्य में एक ऐसे अध्यापक का

1. "वेदकालीन समाज" द्वारा डॉ० गिबबर्त्त ज्ञानी-3-1-26, वा02यू07।

"काराणोऽग्निरध्यापयीत।

1-4-28 पृ० 164 "उच्चैरधीयान नीचैरधीयान।वही।

2. 5-1-74 वा० 2 पृ० 337

3. 12-4-32वा०पृ०478 "दनकास्यां रात्रिरधीता अर्थां आभ्यामहरप्यधीतम्।"

भी उल्लेख जाता है, जिसका स्वर बैठ गया था।¹ इसके आंतरिकतः शीघ्र विद्या प्राप्त करने के इच्छुक होते थे, जिसके लिये निवेद्य था। इतना कठोर श्रम करने पर भी प्रत्येक छात्र अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल नहीं हो पाता था। कतिपय छात्र कठोर श्रम करने पर भी अध्ययन में निपुण नहीं हो पाते थे तथा कुछ बिना अधिक श्रम किये सफलता के तोपान पार करते कले जाते थे² कभी-कभी अध्यापकों के अध्यापन में बुद्धियाँ होने के कारण भी छात्रों को पढ़ा हुआ पाठ सन्धि में नहीं आता था।

उपरोक्त अध्ययन से सम्बन्धित कठिनाइयों के उल्लेख से विविध तथ्य हमारे समक्ष आते हैं— सर्वप्रथम तो अनेकानेक कठों को सहन करने का परिणाम यथार्थ एवं ठोस होता है जो बाह्य-रूप से तो कुछ एवं कठोर प्रतीत होता है परन्तु जिसका अन्तस्वत्त्व अत्यन्त कल्याणमय होता है। उपर्युक्त तथ्य दुःख एवं सुख के क्रामिक आगमन की ओर विशेष रूप से इंगित करता है।³ वस्तुतः प्रत्येक दुःखद स्थिति के उपरान्त सुखद क्षणों का आगमन होता है।

द्वितीय तथ्य में अनुशासित जीवन का सुन्दर उपदेश निहित रहता है, जिसका आचरण करने से हम स्वयं ही नहीं वरन् सम्पूर्ण परिवार एवं समाज भी

1. AT02 पृ079। उपादास्तास्य स्वरः समान महिमानानां केचिद् धैर्यं-
न्ने परेन।

2. AT01, वा08, पृ029— "यतवता च नाम प्रयत्नेन अवतिष्ठन् न च प्रयत्नः
कनाद् व्यातिरेक्यः व्यातिरेकोऽपि वे लभ्यते। पुण्यन्ते हि कृत प्रयत्नाश्वा-
प्रवीणा अकृत प्रयत्नाश्च प्रवीणाः।"

3.

"सर्वमि दुःस्थितिस्तस्माद् सुस्थितिरेव कारणम्।

एवं दुःखागमो नूनं कल्याणायैव जायते।।"

तामान्वित होता है। इस प्रकार एक आदर्श परिवार व समाज का दर्शन हमें होता है।

तृतीय तथ्य हम अपने जीवन की, परिवार, समाज एवं सम्पूर्ण राष्ट्र को नैतिक, उच्चमनोबल युक्त, भौतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यन्त सृष्टशाली बनाते हैं।

श्रुत्यान्तर्गत प्राचीन शिक्षा-पद्धति-

निश्चित शिव को अपना अपूर्व निधि से समतृप्त करने वाली भारतीय संस्कृति में अमूर्त गरिमा से परिपूर्ण गुरु-शिष्य-सम्बन्धों का अपना विशिष्ट माहात्म्य है। राजा परमारा ने युगों-युगों तक भारतीय संस्कृति के वैशिष्ट्य को जीवंत एवं अमृष्य बनाये रखा, उसका अनुसरण कर समस्त विश्व समृद्धि के उच्चतम-शिखर पर पहुँच सकता है। अत्यन्त लघु इकाई के माध्यम से सम्पूर्ण राष्ट्र एवं अन्तर्राष्ट्रीय-स्तर पर भी सर्वांगीण विकास संक्षिप्त होता है। उपर्युक्त गुरु एवं शिष्य दोनों के कर्तव्यों एवं गौरवास्पद माहात्म्य पर ही आधारित है, तत्कालीन उन्नति।

अतएव गुरु अपने सत्य, शिव एवं सुन्दर स्वरूप से यदि एक ओर शिष्य को आकृष्ट करता है। ज्ञानपिपासा शान्त करने हेतु तो दूसरी ओर शिष्य का प्रशंसनीय एवं समुज्ज्वल आवरण गुरु को स्वकर्तव्य निर्धारण में अनुत्पूर्व सहयोग प्रदान करता है। इसी कर्तव्य-निर्धारण का अप्रसुत परिणाम प्राचीन युग में दृष्टि-गोचर होता है। जब सम्पूर्ण विश्व में भारत का स्थान गुरु के उत्कृष्टतम पद पर सुशोभित था।

आधुनिक युग में उपरिवर्णित परम्परा में प्रथम शिक्षितता का आभास होता है।

तिमिराच्छादित गगन-मण्डल को भेदकर निकलने वाले प्रकाशपुंज भगवान् भास्कर के लघुश गुरु की शिष्य के अज्ञानान्धकार को भेदकर ज्ञानस्फी प्रकाश से

पूर्ण कर देता है। गुरु स्वयं उच्च स्तर पर आसीन होता है। वस्तुतः गुरु का स्थान ईश्वर के समकक्ष है।¹ वह शिष्य को सर्वतोभावेन कल्याणेषुक² होता है। शिष्य द्वारा किए अपराधों को शान्तभाव से क्षमा करते हुए यत्न-तन्त्र प्रताड़ित करते हुए भी वह उस विक्तिसक के समान अपना कर्तव्य निर्धारण करता है जो रोग का पूर्ण शमन करने का इच्छुक हो। अतएव गुरु का स्थान पुराणों में सत्य, शिव एवं सौन्दर्य का प्रतीक है।

इस प्रकार, सर्वप्रथम परिवार में जन्म ग्रहण कर बालक अपने परिवार के आत्मीय जनों से ही शिक्षा ग्रहण करता है। गुरुकुल में प्रवेश करने से पूर्व की अवधि तक सभी सदस्य बालक को विविध-प्रकार से शिक्षित करते हैं। यह शिक्षा व्यावहारिक तथा प्रारम्भिक होती है। अतएव परिवार में माता-पिता, बड़े भाई अथवा अभिभावक के रूप में अन्य सदस्य उस बालक के गुरु होते हैं।³

परिवार से प्रारम्भिक-ज्ञान उपलब्ध कर बालक आचार्य के आश्रम में अध्ययन हेतु प्रविष्ट होता है। वास्तविक गुरु तो यहीं दृढिगोचर होते हैं, जो सर्वविध शिष्य के मंगल हेतु प्रयासरत रहते हैं तथा परिवार में अनावश्यक प्रेम-प्रदर्शन की प्रवृत्ति से दूर रहते हुए छात्र को अध्ययन हेतु नियम-निर्देश करते हैं। गुरुकुल में प्रविष्ट होने वाला छात्र गुरुकुल के प्रतिष्ठापक द्वारा उपनीत किया जाता है। यह उपनयन संस्कार शाब्दिक व्युत्पत्ति से भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसका तात्पर्य है । "उप" उपसर्गपूर्वक "नी" धातु से निर्मित। गुरु के समीप अध्ययन

1. "पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यः गुरोरोयान्।

न त्वत्समो स्तुत्यम्याधिकः कुतोऽन्योः, लोकत्रयेऽप्य प्रतिमग्नभावः॥"

2. पद्म पुराण § 6/36/65॥

"अहितं यो नाज्ञयति स्वीहितं दक्षयेत् सदा।

स गुरुः स च विज्ञेयः सर्वधर्माश्च कोविदः॥"

3. कूर्म पुराण § 12/32-3॥, पद्म पुराण- 3/51/36

हेतु जाना। यह कार्य स्वयं गुरु करता है। अतएव विचार करने हेतु उपनयन संस्कार करने वाले "गुरु" इस संज्ञा से अनिहित किया गया है।¹

उपनयन-संस्कार के उपरान्त गुरु शिष्य को सदाचार के ऋठ-मथ पर अग्रसर होने के निर्देश देते हुए सर्वविध शिक्षा प्रदान करता है।² यह शिक्षा मान-सिक, शारीरिक, बौतिक एवं आध्यात्मिक जैसे विविध दृष्टिकोणों से परिपूर्ण होती है। अतएव किसी एक विषय या विविध कथियों का ज्ञान प्रदान करने की स्थिति में गुरु ही उत्तरदायी होता है।³

इसी प्रकार पुराणों में गुरु के क्रोधरहित, क्षमा की प्रतिमूर्ति, प्रसन्नता से युक्त एवं सर्वविध शिष्य के उपकार हेतु प्रयासरत जैसे विविध स्वल्प दृष्टिकोणों से वर्णित हैं।⁴ वस्तुतः उपर्युक्त सदगुणों से समन्वित गुरु भी अपने शिष्यों को यथेष्ट मार्ग पर अग्रसित होने को प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षक द्वारा स्वयं किया आचरण शिष्य को पूर्णतः प्रभावित करता है।

उपस्थित पौराणिक गुरु के स्वल्प पर दृष्टि टपात करने से तत्कालीन गुरुजनों के विविध आयामों पर प्रकाश पड़ता है। वस्तुतः गुरु-शिष्य के मध्य सम्बन्ध दीर्घकाल तक, विस्थायी प्रभावोत्पादक होता था। जीवन का एक चौथाई भाग शिष्य गुरु के सम्पर्क में व्यतीत करता था। इस अवधि में गुरु के प्रत्येक आचरण का वह दर्शक होता था। ऐसी परिस्थिति में पूर्णस्नेह गुरु के आचरणों से प्रभावित होकर अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में निरन्तर संलग्न रहता

***सूत्रमनुस्मृति २/१४०, तुलनीयस्कन्द ०४/३६/५३, ब्रविष्यपुराण १/४/७४

१. मनुस्मृति २/१४०, तुलनीयस्कन्द ०४/३६/५३, ब्रविष्यपुराण १/४/७४
"उपनीय तु यः शिष्यं वेदभ्यापयेद द्विजः। संकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते।।"

२. गरुड पुराण-वर्णाश्रम धर्म कथन ॥२॥

"उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्यावृत्तिं पूर्वकम्। वेदभ्यापयेदेनं जवावाराय च शिक्षयेत्॥"

३. मनु २/१४, ब्रविष्य १/४/७५, स्कन्द ०४/३६/५४

४. स्कन्द पुराण २/५/१६/२४

"समवेताः प्रसन्नात्मा विमन्युश्च सुहृन्मुपायः।

साधुर्महान् समोलोके स गुरुः परिकीर्तितः॥"

था। अतएव गुरु के विविध गुणों का अनुकरण करते हुए वह आदर्श नागरिक के माध्यम से वह राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में सर्वतोभावेन सहायक होता था।

आधुनिक सन्दर्भ में भी गुरु के उपरोक्त स्वरूप की महती आवश्यकता है। यज्ञ-तन्त्र कतिपय दुर्बल स्थितियों को छोड़कर यदि गुरुजन प्राचीन परम्परा का निर्वाह करने का प्रयास करें, सम्पूर्ण न सही एक ओर ही धारण करें तो विश्व में कोई शक्ति नहीं जो हमें अपने सर्वांगीण विकास हेतु बाधित कर सके। इन्हीं गुरुजनों के आचरण का शिष्य अनुकरण करेंगे। ये ही शिष्य संयुक्त रूप से प्राचीन भारत का गौरवशाली रूप पुनः वापस लाने में समर्थ होंगे। ऐसे नव्य राष्ट्र के निर्माण में आधार-भित्ति के रूप में स्वयं गौरवशाली गुरु ही विद्यमान होंगे।

वैदिक वांगमय का प्राचीन शिक्षा पद्धति के नित्यम में पुराणों पर प्रभाव-

पुराणयुगीन एवं वैदिकयुगीन शिक्षा-पद्धति के विवेचन से एक ही पक्ष का दर्जन होता है परन्तु एक ही पक्ष को ग्रहण करने से हमारी उद्देश्य पूर्ति नहीं होती, क्योंकि शिक्षण-जगत को सदैव गतिमान अधुण्य एवं उच्चतर समन्वित बनाये रखने में शिष्य का स्वरूप ज्ञान की अत्यावश्यक है। वस्तुतः गुरु के साथ शिष्य का संयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार किसी वाहन को गतिशील बनाये रखने में दोनों पहियों का समान रूप से महत्व होता है। वे परस्पर आश्रित होते हैं। उसी प्रकार शिक्षा जगत में भी गुरु एवं शिष्य परस्पर सम्बन्ध रहते हैं।

आश्रमों में शिक्षाध्ययन हेतु प्रकटिष्ट छात्रों के लिये विविध नियमों का पालन अत्यावश्यक था, इसके अतिरिक्त प्रवेश से पूर्व उसका परिचय करना भी अत्यावश्यक था। बिना शिष्य का पूर्ण परिचय प्राप्त किए शिक्षण संस्था में प्रवेश करने एवं गुरु द्वारा प्रदत्तज्ञान को ग्रहण करना पूर्णतः निषिद्ध था।¹

1. उशनस स्मृति—

“वेदं धर्मं पुराणं च तथा तत्त्वानि नित्यम्।

संवत्सरोचिते शिष्ये गुरुस्त्वं विनिश्चितः॥”

उपर्युक्त प्रथा वैदिक काल से प्रारम्भ होकर पुराणयुग तक अपने मूल रूप में ही बनी रही। वस्तुतः उपर्युक्त प्रथा का माहात्म्य इसलिए था कि बिना शिक्षण के विषय में गली-गोती परिचय प्राप्त किए ज्ञान प्रदान करना मन्त्र¹ न्यायोचित नहीं था, क्योंकि विषय की गंभीरता भी आवश्यक थी। दान देने के विषय में जिस प्रकार निर्देश है कि दान देने हेतु वास्तविक अधिकारी वही है जिसके गुणावगुणों का विस्तृत ज्ञान हो जाये। नैतिक एवं मानसिक-स्तर के विषय में गली-गोती परिचय प्राप्त हो जाये, अन्यथा प्रदत्त ज्ञान या दान का दुस्प्रयोग भी किया जा सकता था। अयोग्य एवं उद्धण्ड विद्यार्थी गुरुकुलों में अव्यवस्था करने एवं सहपाठियों व गुरुजनों को झूट देने में ही तत्पर रहते हैं तथा प्राप्त विद्या का इस प्रकार अपमान करते हैं।

-उपनयन-

उपरोक्त विधि से शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु परीक्षा उत्तीर्ण कर विद्यार्थी आश्रम में प्रविष्ट होते थे तथा आचार्य के आश्रम के प्रमुख अध्येक्ष इस विद्यार्थी का उपनयन संस्कार करते थे।² उपनयन के शाब्दिक अर्थ के अनुसार वह शिक्षण को दीक्षित करता है। आश्रम में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार गुरु के तमीष

1. पुराण-विमर्श, कन्देव उपाध्याय, संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी।

"पुराण का उपदेश अपनी गंभीरता तथा मर्यादा रखता है और वह परीक्षित जैसे सुपुत्र शिष्य को ही गुरु के द्वारा दिया जाना चाहिए।"

2. Cultural History From the Matsya Purana by S.G. Kantawala. "It appears that students were probably admitted without any prejudicial considerations irrespective of the fact."

निवास करने हेतु। इसके अतिरिक्त इस प्रथा का तात्पर्य यह भी रहा होगा कि ब्रह्मचर्याश्रम में निवास करने हेतु विद्यार्थीगम की पृष्ठभूमि का प्रारम्भ हो जाता था। वे ब्रह्मचर्य के सिद्धान्तों का पालन करते हुए विद्यार्जन करते थे।¹ अतएव इस विधि से छात्रों का शुद्धिकरण होता था। आत्मीय-जनों से प्राप्त निस्सीम-प्रेम एवं अतिशय शिथिल अनुशासन युक्त लालन-पालन से प्राप्त स्व-भावगत दोनों का आश्रम के अनुशासित एवं पावन वातावरण में परिमार्जन हो जाता था।

आश्रम में प्रवेश हेतु विद्यार्थीगम अत्यन्त विनम्रतापूर्वक गुरु के सम्मुख स्वयं को प्रस्तुत करते थे। इस प्रस्ताव के साथ कि गुरु उनको शिष्य बना लें।² इस कार्य हेतु परीक्षा लेने के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का पक्षपात पूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता था। चाहे वे छात्र किसी आचार्य या प्रशासक के आत्मज ही क्यों न हों।³ क्रमाः क्षीय होती जा रही खोपवीत की प्रथा ही प्राचीन उपनयन संस्कार का संक्षिप्त रूप थी।

1. op-cit — "The ancient Indian educational system had its own way."

2. Agni-Purana A study by S. D. Gyanji. Chowkhamba Publication Edition First — "After investing the student with the sacred thread, the preceptor should teach himself Purification. — in the morning and evening."

3. "He should avoid wine, flesh, music and dance in the company of others. He should not indulge in causing injuries to and talking ill of others. He should bear a staff."

किमु पुराण प्रथम खण्ड 3/9- धातुः कृतोवनयनो वेदाहरण तत्परः।

गुरुमेहे वसेद् नृप ब्रह्मचारी समाहितः॥

शिक्षण व्यवस्था-

आश्रम में प्रवेश हेतु तत्कालीन व्यवस्था में शुल्क की भी व्यवस्था थी जो प्रत्येक विद्यार्थी यथा-साध्य गुरु हेतु प्रबन्ध करता था। इस शिक्षण-शुल्क से सम्पूर्ण शिक्षण-संस्था का प्रबन्ध होता था। शिक्षण-काल में उपलब्ध अनेकानेक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी प्रकार विद्यार्थियों द्वारा प्रदत्त शुल्क से होती थी। इसके अतिरिक्त प्रशासक वर्ग द्वारा अथवा शिक्षार्जन द्वारा भी यह कार्य सम्पन्न होता था।

वस्तुतः तत्कालीन प्रथा आधुनिक व्यवस्था की प्रकृत्य-स्वल्प रही होगी। इससे यह भी तथ्य ज्ञात होता है कि शिक्षकों को प्रदत्त धनराशि प्रशासक वर्ग तथा सामान्य वर्ग दोनों स्तरों से आती थी, क्योंकि इन्हीं वर्गों के बालक विद्याध्ययन हेतु आते थे।

दण्ड व्यवस्था-

आश्रम में विद्याध्ययन करते हुए विद्यार्थियों को यदा-कदा असावधान होने पर दण्ड की भी व्यवस्था थी। अत्यधिक प्रेम भी अनिष्ट कर होता है। पारिवारिक वातावरण में मोहान्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा बालक में अनेकानेक अवगुणों के बीज अज्ञानवश आरोपित कर दिये जाते थे। उस स्नेहित परन्तु सीमातीत, अमानसिक-वातावरण से दूर करने एवं जीवन निर्माण हेतु मंगलकामना करते हुए लाभप्रद वातावरण के निर्माणार्थ अथक प्रयास हमारे गुरुजन करते रहते थे। अतएव विद्यार्थियों को आश्रम द्वारा निर्दिष्ट आचारों की अवहेलना करने पर बाधित किया जाता था। यहाँ यह उल्लेखनीय तथ्य है कि दण्ड शुन परिणाम

1. गृह्य पुराण- नीतिशास्त्र कथन । 2।

"लालने ब्रह्मोदोषास्तऽने बह्वो गुणाः।

तस्मिन्निष्ठयैव पुत्रं ताडयेन्न तु लालयेत्॥"

हेतु प्रदान किया जाता था। किसी भी प्रकार से इस व्यवस्था में कुरता का प्रदर्शन अथवा शारीरिक अवयवों को हानि पहुंचने की सीमा तक दण्ड देने का विधान नहीं था।

इस व्यवस्था से असावधान छात्र कृत अपराध को पुनः दोहराने का कोई साहस नहीं करता था। यहाँ विशेष रूप से इसका यही तात्पर्य था कि असावधानी अथवा अपराध करने की प्रवृत्ति के प्रति विद्यार्थी विरत हो जाये तथा भविष्य में सावधान रहे। वस्तुतः यह व्यवस्था उन छात्र-वृन्दों के हेतु विशेष उपयोगी थी, जो प्रमुख रूप से किसी लोभका अथवा स्वार्थपूर्ति हेतु अपराध कार्य में प्रवृत्त होते थे। उदाहरणार्थ— अचो भोजन, कम्बल, विवाह हेतु आश्रम के नियमों की ये छात्र अवज्ञा कर देते थे।

वस्तुतः उपर्युक्त व्यवस्था वर्तमान समय में बहुपयोगी सिद्ध होगी। ऐसी दण्ड व्यवस्था जो आधुनिक सन्दर्भ में प्रभावोत्पादक हो, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक रूप से किसी प्रकार से भी छात्रों हेतु सहायकारी न हो ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए। जो यहाँ गुरु का शिष्य के प्रति बड़ी सम्बन्ध माना जाना चाहिए जो उस माँ व पिता के मध्य होता है जहाँ वह अपने बालक के कल्याणार्थ चिकित्सक से उपचार करवाने में उसके रोदन के प्रति नितान्त उदासीन बनी रहती है। ऐसी व्यवस्था अत्यावश्यक है कि सम्पूर्ण समाज इस ओर विशेष रूप से प्रयत्नशील हो। साथ ही शिक्षक भी छात्र के कल्याण हेतु विशेष रूप से कटिबद्ध हो जायें।

अध्ययन की अवधि—

ज्ञानार्जन हेतु छात्रों में निवास की अवधि सामान्य रूप से 12, 32 एवं 42¹

¹ Cultural History From the Matsya Purana by S.G. Katarwal, I Edition.
"There is a general unanimity among the Smriti writers,"
Remarks Dr. Altekar, That the Vedic Education should extend
over a period of twelve years."

वर्ष निर्धारित की गयी थी। तथापि ज्ञान तो अनन्त आकाश समुद्र आदि एवं अन्त से रहित है। अतः सीमा निर्धारण की क्लेश उपादेयता तो नहीं थी। तथापि ज्ञानार्जन के अतिरिक्त जीवन के विविध कर्तव्यों के निर्वाह हेतु अवधि निश्चित की गयी थी। जिससे मनुष्य ज्ञानार्जन की मूलभित्ति पर सम्पूर्ण जीवन का मध्य प्रासाद निर्मित कर सके। उपरोक्त व्यवस्था के अतिरिक्त यदि मनुष्य अपना सम्पूर्ण जीवन भी ज्ञानोपार्जन हेतु समर्पित करना चाहता था तो किसी भी प्रकार का निषेध नहीं था।¹

ब्रह्मचर्याश्रम के उपरान्त गृहस्थाश्रम में निवास करते हुए भी व्यक्त अपने ज्ञानार्जनमें संलग्न बना रह सकता था। वस्तुतः ज्ञानोपार्जन एक ऐसा उद्देश्य है जिसका कभी समापन नहीं हो सकता। मनुष्य अपने अनेकानेक जीवन व्यतीत कर दे पर ज्ञान ग्रहण करने की जोई सीमा नहीं है। उपरोक्त व्यवस्था तो सम्पूर्ण जीवन को चार भागों में विभक्त करने तथा विविध कर्तव्यों के निर्वाह हेतु प्रारम्भ की थी, जो सर्वथा उपयोगिनी थी। प्रत्येक कार्य मनुष्य एक निश्चित अवधि के अन्दर सुविधापूर्वक सम्पन्न कर लेता था। अन्तिम अवस्था में वानप्रस्थ एवं सन्यासाश्रम का ध्यान था। ये दोनों आश्रम भी मनुष्य के लिए ज्ञानार्जन के माध्यम थे।

गृहस्थाश्रम में विधयोपार्जन में जायी कतिपय बाधाओं का आश्रमों में निवारण हो जाता था। इनमें मनुष्य अपने परिवार के प्रति समस्त उत्तरदायित्वों का गती-गति निर्वाह कर ईश्वरोन्मुख होता था। अतएव एकान्तवास करते हुए ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित होने से ज्ञान में भी वृद्धि होती थी।

वस्तुतः उपर्युक्त व्यवस्था आधुनिक युग में भी निर्धारित तो की गयी

---

1. Agni Purana — A Study by Dr. S. D. Gyanani

"If he chooses, he should be a life long student and should remain with the preceptor till his death."

(Ibid. 153/12-16).

हे तथापि आश्रमों की व्यवस्था अपने मूल रूप से नितान्त पृथक् हो गयी है। उसका स्थान एक अव्यवस्था ने ले लिया है, जिसमें व्यक्ति किसी भी कार्य के प्रति पूर्णतः सचेत होकर एवं निश्चित अवधि के अन्दर अपने कर्तव्यों को पूर्ण नहीं करता। इसीलिए वह आजीवन पारिवारिक मोह से ग्रस्त बना रहता है। अनेकों कष्ट सहन करते हुए भी वह मोह से मुक्त नहीं हो पाता तथा जीवन के वास्तविक उद्देश्य ज्ञानार्जन एवं ईश्वर के प्रति एकाग्रता भाव को विस्मृत कर देता है। मनुष्य दीर्घायु भी नहीं रह गया है। अतएव परिस्थितियों एवं वातावरण को दृष्टिगत करते हुए यदि उक्त व्यवस्था में कतिपय आधारभूत परिवर्तन किये जायें तो यह व्यवस्था आधुनिक सन्दर्भ में बहुमूल्य सिद्ध होगी।

पौराणिक-शिष्य का स्वरूप-

अध्ययन काल में गुरु के सम्पर्क में निरन्तर निवास करते हुए शिष्य को कतिपय आचारों का पालन करना अनिवार्य था। वे गुरुजनों के आश्रम में निवास करते हुए, कष्टप्रद परन्तु मंगलमय मार्ग का अनुसरण करते हुए, अध्ययन पूर्ण करते थे। उसका बाह्य-वेश अत्यन्त सरल एवं प्रभावोत्पादक होता था जो तत्कालीन पारिवेश एवं विद्यार्थियों की सामर्थ्यानुसार था।¹

वस्तुतः विद्यार्थी का उक्त स्वरूप दण्ड, मृगचर्म, उपवीत एवं भेखला से युक्त था जो सम्पूर्ण समाज में अपना पृथक् अस्तित्व रखता था। विद्यार्थी की अपनी बाह्यवेशभूषा द्वारा तत्कालीन समाज में अपना परिचय प्रदान करता था। उपरिवर्षित वेशभूषा अत्यन्त उपयोगी भी थी।

1. गच्छपुराण वर्ष धर्म कथन § 28 "15"।

"दण्डाजिनोपवीतानि भेखलायैव धारयेत्।

द्वि-क्षेत्रे धारयेत् त्रै-यमनिन्दै वात्मधृत्तये॥"

यथार्थतः उस समय विद्यार्थी वर्ग गुरु सेवा एवं विद्याध्ययन के अतिरिक्त अवकाश ही कहाँ पाता था कि वह केश-विन्यास करता। उसके लिये जो निरन्तर केशधारण करना अबका सर्वथा केशरहित रहना ही लाभप्रद था। सिर केशों से आच्छादित रहने पर प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षा बनी रहती थी तथा केशरहित होने पर केश विन्यास से मुक्ति प्राप्त होती थी। दण्ड धारण करने से भी सर्वत्र सुरक्षा का भाव विद्यमान रहता था। साथ ही दण्ड के माध्यम से विद्यार्थी को जीवन की कठोरता एवं सरलता का भी आभास होता था। तीन समय स्नान की भी विशेष व्यवस्था थी।¹

प्रातःकालीन नित्यकर्म के उपरान्त, जिससे सम्पूर्ण शारीरिक स्वच्छता, विद्याध्ययन में, गुरु सेवा में सम्पूर्ण समय, [मध्यान्ह पर्यन्त] पवित्रता एवं आलस्य रहित होकर व्यतीत हो। साथ ही वन में निवास करने से प्राकृतिक दोषों धूल, जोंधी, मिट्टी आदि का निवारण होता था। मध्यान्ह कालीन स्नान अध्ययनोपरान्त, निक्षार्जन एवं गुरुसेवा से उत्पन्न श्रम के निवारण हेतु किया जाता था। अन्तिम सार्यकालीन स्नान जप, होत्र, यज्ञ आदि एवं स्वाध्याय हेतु किया जाता था। वस्तुतः तत्कालीन परिवेश में तीनों समय का स्नान समीचीन रहा होगा जो आधुनिक परिवेश एवं परिस्थितियों को देखते हुए असम्भव ही प्रतीत होता है।

उपर्युक्त बाह्य स्वरूप से समन्वित एवं सदाचार का पालन करते हुए शिष्य गुरु के आश्रम में निवास करता था। वह गुरु की सेवा-कृपा का कर्म अत्यन्त मनोयोग एवं आत्मायुक्त होकर करता था।² गुरु के सम्मुख किया गया आचरण अत्यन्त

1. गरुड पुराण— "त्रिस्तनाता स्नापिता भेक्ष्य गुरो प्राप्नोति स्थितिः।

लोभले जतादण्डी मुण्डो वा गुरु संशयः॥"

2. गरुड पुराण— वर्ष धर्म कथन— 3, 4, 5

महत्वपूर्ण था। गुरुजन की सर्वतोभावेन सेवा करना! उनका सम्मान करना। उनके समक्ष जाने पर किया गया आचरण, गुरु की आज्ञा का प्रत्येक अवसर पर पालन, उनके स्नान-ध्यान का प्रबन्ध तथा विद्याध्ययन के उपरान्त उचित दक्षिणा जैसे समस्त उपयोगी एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का विस्तृत विषय समुपलब्ध होता है।²

उपरोक्त विस्तृत विवेचन के अतिरिक्त विद्यार्थी ज्ञानार्जन के समय अत्यन्त उपयोगी व सात्विक भोजन एवं मर्यादा का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता था। शिक्षार्जन में प्राप्त भोजन सर्वप्रथम गुरु को प्रदान कर उनकी आज्ञा से स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। भोजन आरम्भ करने के पूर्व आचमन कर तथा अन्न की ओर किसी भी प्रकार का निन्दित भाव अपने मन में लाये बिना भोजन ग्रहण करते थे।³

—गुरु के सान्निध्य में शिक्षा द्वारा किया गया अध्ययन—

उपर्युक्त नानाविध उपायों से संतुष्ट हूँ गुरुजन से समुपलब्ध ज्ञान विद्यार्थी जीवन के अतिरिक्त सम्पूर्ण जीवन में, समाज में एवं समस्त राष्ट्र में विशिष्ट महत्व

1. "अवगाहेद यः पूर्वमाचार्येणावगाहिताः॥

सगिज्जलादिकं चास्य कर्त्तुं कल्पमुपानयेत्॥"

2. विष्णु पुराण 3/9/2

"शौचाचारं व्रतं तत्र कार्यं शुश्रूषणं गुरोः॥

व्रतानि चरता ग्राह्योपेक्षाश्च कृतबुद्धिना॥"

3. गरुड पुराण, वर्ष धर्म कथन § 28 § 19 का अर्थांश मनु

मधुमार्तिं तथा स्थिन्नमित्यादि परिवर्जयेत्।

वही § 18 सम्पूर्ण।

रखता है। वह अपने जीवन को विशिष्ट ज्ञान से प्रकाशित करता है।¹ ब्रह्मचर्य-
अवस्था में मनुष्य अपने सम्पूर्ण जीवन के लिए ऐसी पृष्ठभूमि का निर्माण करता
है जिससे जीवन में आगे का मार्ग स्व-तन्त्र कष्टों से विद्ध हो तो उसकी पृष्ठ-
भूमि के माध्यम से स्वोद्देश्य के पथ को कष्ट-रहित निर्मित कर सके।

इसके अतिरिक्त गुरु के आश्रम में प्रानोपार्जन से यह विशेष लाभ होता
है कि नानाविध व्यक्तियों में पड़कर पथभ्रष्ट होने पर भी मनुष्य गुह्यविष्ट ज्ञान
जल से उसी प्रकार सन्मार्ग पर प्रवृत्त होता है एवं उन व्यक्तियों से स्वयं को प्रयत्न
कर पाता है। जैसे किसी शुष्क शायामुक्त वृक्ष को जल से सींचने पर वह शायी
हरीतिमा से पूर्ण हो जाता है।² STO कैलाशनाथ द्विवेदी की अवधारणा है।

इस प्रकार, गुरु के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य इस संसार में
सफलताओं के शीर्ष पर स्थित होता है। प्रथम दो आश्रमों के अतिरिक्त व अंतिम
दो आश्रमों में भी पूर्णतः सफलतापूर्वक जीवन यापन करता है। वानप्रस्थ एवं सन्यास
दोनों आश्रम भुक्ति से मुक्ति की ओर ले जाने वाले हैं। भौतिकव्ययमय जीवन-यापन
करते हुए आयु की अन्तिम दिशा की ओर अग्रसर होते हैं तो परिवार से क्रमशः
नोह की स्थिति कट करके वे स्व ईश्वरोन्मुख होने के लिए मनुष्य वृत्ति-मार्ग
की ओर अग्रसर रहे होता है। उपर्युक्त दोनों आश्रमों में, योग साधनों में एवं

1. गुरु माहात्म्य शतकम्

"तमोमयो यदा लोको भास्करैव जातते।

तथा ज्ञानान्धधीरजीवः गुह्या दृष्टिदरिष्ठयते॥"

॥ 16 ॥

2. सलिलसेचनाच्च शायी शुष्कापि सरसायते।

तथा गुह्यदेजेन सद्बुद्धिस्तरलायते॥

॥ 19 ॥

गुरु माहात्म्य शतकम्- STO कैलाशनाथ द्विवेदी प्रथम संस्करण 1981 ॥ कानपुर ॥

भक्ति पथ पर अग्रसित होता है। इसी के माध्यम से वह समस्त सांसारिक से क्षण-मात्र में मुक्त हो जाता है।

उपर्युक्त लाभप्रद योजना सार्थक तभी होती है जब उचित गुरु का निर्देशन प्राप्त हुआ हो। यदि जीवन के कतिपय क्षणों में भी गुरु से उपदिष्ट ज्ञान का सेवन किया होगा तो उस ज्ञान के स्वत्पांश से भी मनुष्य अवश्य लाभान्वित होता है।¹ ब्रह्म से साक्षात्कार करने में भी मायारूपिणी बाधा को निरस्त करने हेतु गुह्यतम ज्ञान ही अनिवार्य है।² बिना गुरु का आश्रय प्राप्त किसे किसी भी क्षेत्र में किसी भी माध्यम से ज्ञान-प्राप्ति सम्भव नहीं।

गुरु से अर्जित विद्या ही प्रत्यक्ष है, जिसको गुरु अत्यन्त सरल शब्दों में तथा सरल-प्रक्रिया से समझा सकता है क्योंकि उसने स्वयं इस ज्ञान की प्रक्रिया को अपने गुरु से ही समझा है उस पर भौति-भौति के प्रयोग किसे हैं। अतः पारिवय-प्राप्त प्रक्रिया से वह जटिलतम विषय-वस्तु का भी अत्यन्त सहज रूप से विषय को पारिवय प्रदान करता है।³ पुस्तकों वेद पुराणैतिहास एवं शास्त्रों का कुछ पारिवय मनुष्य स्वविवेक द्वारा इतना स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं कर सकता जितना गुरु के माध्यम से। इसके अतिरिक्त पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट, क्षणिक एवं अव्यावहारिक होता है। अतः गुरु के निरन्तर संपर्क में रहते हुए अर्जित ज्ञान ही प्रतीक्षण हमारे लिये अतीव उपयोगी सिद्ध होगा।

1. गुरु माहात्म्य शतकम्-

"यथेन्यने स्फुलिगि ज्वालाराशिः प्रजायते।

तथैव गुह्यान्वयेन ज्ञानराशिः प्रभूयते॥" [23]

2. मनुस्मृति— "गुरु बुध्दया त्वेयं ब्रह्मलोकं समुपनुते।"

3. नारद पुराण— 50/226

"पुस्तकात्यान्मयाधीतं नाधीतं गुह्यमिदम्।

राजते न सशामध्ये जारगर्मेव का भिनी॥"

निष्कर्षतः यह सिद्ध होता है कि नवीनतम अनुसंधान-पूर्ण ग्रन्थों की रचना की प्रवृत्ति अत्यन्त प्राचीनकाल से चली आ रही है, जिसका आधुनिक युग में विस्तृत दर्शन समुपलब्ध होता है।

उपर्युक्त विस्तृत विवेचन से वैदिक युगीन शिक्षा का पौराणिक शिक्षा जगत के अन्तर्गत विविध तथ्यों का सम्यक् प्रतिपादन समुपलब्ध होता है जिसके आधार पर विविध निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकता है। गुरुजनों के निवास स्थान पर जाकर परिश्रमपूर्वक ज्ञानोपार्जन में विशेष सँतुष्टि एवं आत्मविश्वास का अपूर्व संयोग उपलब्ध होता है। इससे ज्ञात होता है कि मनुष्य के नैतिक चरित्र-निर्माण का श्रेय इसी ब्रह्मचर्याश्रम को प्राप्त होता है।

इसके अतिरिक्त पारिवारिक वातावरण से वितान्त असम्बद्ध होकर विद्यार्थी जन भाविक-निर्माण हेतु प्रयास करते थे। गुरुकुल का अनुशासित जीवन उन्हें जीवन-पर्यन्त व्यवस्था का उचित महत्त्व स्पष्ट कर देता था। इसके अतिरिक्त जीविकोपार्जन हेतु भी मनुष्य को अनेकानेक उपायों का ज्ञान करा दिया जाता था। आधुनिक सन्दर्भ में मनुष्य उपर्युक्त सभी बातों से वंचित हो रहा है। प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक वर्ग का मनुष्य स्वकर्तव्यों के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण प्रदर्शित कर रहा है, जिसे सम्पूर्ण शिक्षाजगत विविध विषमताओं से परिपूर्ण है। इसका निराकरण कतिपय प्राचीन व्यवस्था एवं कतिपय आधुनिक सुव्यवस्थाओं के सम्मिश्रण से आदर्श समन्वित रूप में किया जा सकता है।

मनुष्य के जीवन की प्रारम्भिक स्थाति यदि सुदृढ़ एवं सर्वविध लाभ-कारिणी बना ली जाये तो निश्चित रूप से सम्पूर्ण जीवन अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि का बनेगा। इस प्रकार सम्पूर्ण समाज एवं राष्ट्र भी अनेकानेक विषम परिस्थितियों से विमुक्त होकर विश्व में अपनी पुरातन-संस्कृति को गौरवास्पद बना सकता है।

द्वितीय अध्याय

स्मृतियों के अनुसार पुराणों में प्रतिपादित शिक्षक का स्वरूप

-द्वितीय अध्याय-

स्मृतियों के अनुसार पुराणों में प्रतिपादित शिक्षक का स्वल्प:-

बाल्यावस्था में शारीरिक और बौद्धिक विकास की क्षमता अत्यधिक रहती है। इस समय साधारण आहार से ही शरीर का उतना उपचय होता है, जितना बाद में असाधारण आहार से भी सम्भव नहीं। ठीक इसी गति ज्ञान की उपलब्धि इस अवस्था में जितनी हो सकती है, उतनी दूसरे समय शक्य नहीं है। इसीलिए बाल्यावस्था ही शिक्षा का समुचित समय माना गया है। यद्यपि जीवन के अनिवार्य व्यवहारों की शिक्षा जगत् के दैनन्दिन प्रयोगों से भी मिल जाती है, किन्तु आहार-विहार के सामान्य धरातल से ऊपर उठने के लिए शास्त्रीय-क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ता है, किन्तु शास्त्रीय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर "आचार्य" अन्तःप्रवेश के इच्छुकों को अपने संनिधान में रखकर आचार और विचार की वह पूँजी देता है, जिससे दुर्गम शास्त्र में प्रविष्ट होने तथा उसमें सुषुपूर्वक विचरण करने की सुविधाएँ अनायास प्राप्त हो जाती हैं। बिना आचार्य के उपदेश के कोई भी इस शास्त्र-जगत् में प्रवेश का अधिकारी नहीं हो सकता। गुरु-परम्परा से प्राप्त की हुई विद्या ही फलवती होती है। गुरु के अन्दर रहने वाली गोप्यतम विद्या भी श्रद्धान्वितासपूर्वक श्रुष्टि करने वाले छात्र में उपसंग्रान्त हो जाती है। इसलिये गुरु के सम्बन्ध में सामान्य ज्ञान कर लेना आवश्यक हो जाता है। मनु ने गुरुओं के तीन भेद किये हैं—

आचार्य, उपाध्याय और गुरु।

इन तीनों का स्वल्प भी उन्हीं के शब्दों से समझ लेना चाहिये।—

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः।

संकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रचक्षते॥

अर्थात् "जो ब्राह्मण शिष्य का उपनयन कर यज्ञ, विद्या एवं उपनिषद् के सहित वेद पढ़ावे, उन्हें "आचार्य" कहा जाता है।"

एकदेशं तु वेदस्य वेदांगन्यपि वा पुनः।

योऽध्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते॥

॥मनु 2/141॥

अर्थात् "जीविका के लिए जो वेद के एकदेश या वेदांगों को पढ़ाता है, वह "उपाध्याय" कहलाता है।"

नित्यैकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि।

सम्भावयति धान्येन स विप्रो गुरुः स्यते॥

॥मनु 2/142॥

अर्थात् "जो विप्र नित्यैक आदि कर्मों की विधिपूर्वक करता है और दूसरे उपायों से भी सम्माननीय बनाता है, वह "गुरु" कहलाता है। शिक्षक के इन तीन वेदों में शिष्य को पूर्ण विद्वान बनाने की प्रवृत्ति है। केवल इतनी ही बात शिक्षक में आवश्यक नहीं है कि वह शिष्यों को जिस किसी भौतिक शास्त्रीय-ज्ञान से परिचित या संयुक्त कर दे, अपितु उन उदात्त वृत्तियों को जीवन के साँचे में ढालने की श्रद्धा भी उनमें पैदा कर दे, जिससे ज्ञान और क्रिया का संयोग हो जाये। क्रिया के बिना ज्ञान तो मर हो जाता है। इसीलिए आचार्य को शास्त्रोक्त धर्म का अनुष्ठान होना चाहिये, क्योंकि आचरण से ही शिष्यों में धर्मानुष्ठान की भावना स्थित की जा सकती है। उत्तम आचार और विचार की शिक्षा पाने पर ही चरित्र-बल और बौद्धिक-प्रकर्ष आ सकता है।

पुराणों के अनुसार गुरु का स्वरूप-नित्यपय-

तिमिराच्छादित ब्रह्म-प्रज्ञा को भेदकर निकलने वाले प्रकाश-पुंज

भगवान् मास्कर के सदृश गुरु की शिष्य के अज्ञानान्धकार को भेदकर ज्ञानत्पी प्रकाश से पूर्ण कर देता है। गुरु स्वयं उच्च स्तर पर आसीन होता है। वस्तुतः गुरुकुल स्थान ईश्वर के समकक्ष है।¹ वह शिष्य को सर्वतोभावेन कल्याणेश्वर² होता है। शिष्य द्वारा किये अपराधों को शान्त-भाव से क्षमा करते हुए यम-तन्त्र प्रताडित करते हुए भी वह उस बिकित्सक के समान अपना कर्तव्य निर्धारण करता है, जो रोग का पूर्ण शमन करने का इच्छुक हो। अतएव, गुरु का स्थान पुराणों में सत्यशिव एवं सौंदर्य का प्रतीक है।

इस प्रकार, सर्वप्रथम परिवार में जन्म ग्रहण कर बालक अपने परिवार के आत्मीय जनों से ही शिक्षा ग्रहण करता है। गुरुकुल में प्रवेश करने से पूर्व की अवधि तक सभी सदस्य बालक को विविध प्रकार से शिक्षित करते हैं। यह शिक्षा व्यावहारिक तथा प्रारम्भिक होती है। अतएव, परिवार में माता-पिता, बड़े भाई अथवा अभिभावक के रूप में अन्य सदस्य उस बाल के गुरु होते हैं।³

परिवार से प्रारम्भिक ज्ञान उपलब्ध कर बालक आचार्य के आश्रम में अध्ययन हेतु प्रकट होता है। वास्तविक गुरु तो यहीं दृष्टिगोचर होते हैं,

1. पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यः गुरुर्नरोयान्।
न त्वत्तमो स्त्वम्यधिक, कुतोऽन्यो, लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः॥"

॥ श्रीमद्भागवद्गीता ॥

2. पद्मपुराण 6/36/65

"अहितं यो नाशयति स्वहितं दशयिषु सदा।

स गुरुः स च विज्ञेयः सर्वधर्माधि कोविदः॥"

3. कूर्म पुराण ॥ 12/32-3४, पद्म पुराण- 3/51/36.

जो सर्वविध-शिष्य के भंगल हेतु प्रयासरत रहते हैं तथा परिवार में अनावश्यक प्रेम प्रदर्शन की प्रवृत्ति से दूर रहते हुए छात्र को अध्ययन हेतु नियम निर्देश करते हैं। गुरुकुल में प्रविष्ट होने वाला छात्र गुरुकुल के प्रकृतिठापक द्वारा उपनीत किया जाता है। यह उपनयन संस्कार शाब्दिक-व्युत्पत्ति से श्री अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जिसका तात्पर्य है { "उप" उपसर्ग-पूर्वक "नी" धातु से निर्मित } गुरु के समीप अध्ययन हेतु आना। यह कार्य स्वयं गुरु करता है। अतएव, विद्या प्रारम्भ करने हेतु इस उपनयन संस्कार करने वाले को "गुरु" इस संज्ञा से अनिहित किया गया है।¹

उपनयन-संस्कार के उपरान्त गुरु-शिष्य को सदाचार के श्रेष्ठ पथ पर अग्रसर होने के निर्देश देते हुये सर्वविध विद्या प्रदान करता है।² यह शिक्षा मानसिक, शारीरिक, भौतिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक जैसे विविध दृष्टिकोणों से परिपूर्ण होती है। अतएव किसी एक विषय या विविध विषयों का ज्ञान प्रदान करने की स्वाति में गुरु ही उत्तरदायी होता है।³

1. भनुस्मृति 2/140, तुलनीयस्कन्द 4/36/53, शकियपुराण -

1/4/74

"उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद् दिवजः।

संकल्पैः सरहस्यं च तमाचारं प्रकरोते॥"

2. गरुड पुराण- वर्णाश्रम धर्म कथन § 2§

"उपनीय गुरुः शिष्यं महाध्यावृत्तिपूर्वकम्।

वेदमध्यापयेदेनं सदाचारं च शिष्येभ्यः शिष्येत्॥"

3. मनु 2x14, शकिय 1/4/75, स्कन्द 4/36/54.

इसी प्रकार, पुराणों में गुरु के श्रोतारहित, समा की प्रतिमूर्ति, प्रसन्नता से युक्त एवं सर्वविध शिष्य के उपकार हेतु प्रयासरत जैसे विविध स्वल्प दृष्टिगोचर होते हैं।¹ वस्तुतः उपर्युक्त सदगुरुओं से समन्वित गुरु भी अपने शिष्यों के ~~अग्रगण्य~~ हेतु को यथेष्ट मार्ग पर अग्रसित होने को प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि शिष्यक द्वारा स्वयं किया गया आचरण शिष्य को पूर्णतः प्रभावित करता है।

उपरिवर्धित पौराणिक गुरु के स्वल्प पर दृष्टिपाद करने से तत्कालीन गुरुजनों के विविध आयामों पर प्रकाश पड़ता है। वस्तुतः गुरु-शिष्य के मध्य सम्बन्ध दीर्घकाल तक, धिरस्थायी प्रभावोत्पादक होता था। जीवन का एक चौथाई भाग शिष्य-गुरु के सम्पर्क में व्यतीत करता था। इस अवधि में गुरु के प्रत्येक आचरण का वह दर्शक होता था। ऐसी परिस्थिति में पूर्वस्थ गुरु के आचरणों से प्रभावित होकर स्वजीवन के उद्देश्य की पूर्ति में निरन्तर संलग्न रहता था। अतएव, गुरु के विविध गुणों का अनुकरण करते हुए वह आदर्श नागरिक बनता था। एक आदर्श नागरिक के माध्यम से वह राष्ट्र के सर्वांगीण-विकास में सर्वतोभावेन सहायक होता था।

आधुनिक सन्दर्भ में भी गुरु के उपर्युक्त स्वल्प की महती आवश्यकता है। जन-जन कतिपय दुर्जन स्थितियों को छोड़कर यदि गुरुजन प्राचीन-परम्परा का निर्वाह करने का प्रयास करें, सम्पूर्ण न सही एक ओर ही धारण करें, तो विश्व में कोई शक्ति नहीं, जो हमें अपने सर्वांगीण-विकास हेतु बाधित कर सके। इन्हीं गुरुजनों के आचरण का शिष्य अनुकरण करेंगे। ये ही शिष्य संयुक्त रूप से प्राचीन भारत का गौरवशाली रूप पुनः वापस लाने में समर्थ होंगे। ऐसे गुरु-राष्ट्र के निर्माण में आधार-भित्ति के रूप में स्वयं गौरवशाली गुरु ही विद्यमान होंगे।

1. स्कन्दपुराण 2/5/16/24

*समवेता : प्रसन्नात्मा विमन्सुश्च सुहृन्नुपायः।

साधुर्महान् समोलोके स गुरुः परिकीर्तितः॥

हमारी भारतीय संस्कृति अनेकानेक बहुमूल्य तत्वों से समन्वित होकर हमें निखिल विश्व के समक्ष मस्तक उन्नत बनाये रखने में सहयोगिनी रही है। विविध ऋष्ठ सदगुणों से समन्वित हमारी प्राचीन परम्पराएँ हमारे गौरवपूर्ण अतीत को अक्षुण्ण बनाये रखने में पथ-पथ पर संलग्न रही हैं। इन ऋष्ठतम गुणों का आविर्भाव हमारी संस्कृति में हमारे गुरुजनों ने ही किया है।

वस्तुतः अमृतपूर्व कल्पापकारिणी भारतीय संस्कृति में जो गौरवास्पद तत्त्व हैं, उनका आरोपण तो हमारे प्राचीनकालिक विद्वान गुरुजनों ने ही किया है। कस्मा, परोपकार, पराक्रम, धैर्य, ब्रह्मचर्य¹, सत्य, त्याग, आत्मोत्सर्ग एवं विश्व-बन्धुत्व², अनुभव आयु एवं सर्वतोभावेन विद्वता से पूर्ण, गुरुजनों के प्रति अद्भुत सम्मान भाव का प्रदर्शन जैसी विषय-प्रवृत्तियों से परिपूर्ण भारतीय-संस्कृति सम्पूर्ण-जगत के समक्ष एक अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। जिसका दर्शन एवं अनुकरण कर अनेकानेक संस्कृतियों के माध्यम से भारतीयजनों का स्वान विश्व में शीर्ष पर विद्यमान रहा है।

मानव-जीवन को सार्थक बनाने में गुरु का स्थान अत्यन्त प्रारम्भिक-काल से ही महत्त्वपूर्ण रहा है। प्रत्यक्ष गुरु के निर्देशन में मनुष्य का जीवन प्रारम्भ होता था तथा आधारभित्ति के निर्माणोपरान्त सम्पूर्ण जीवन गुरु द्वारा प्रदत्त अद्भुत एवं अमृतोपम उपदेशों की स्रव-छाया में व्यतीत होता था। जीवन में मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत होने वाली विविध कठिनाइयों का हल गुरु के परामर्श से ही होता था।

1. वही § 10३

ब्रह्मचर्या स्थितौ नेकमन्नमदपादनापादि—॥”

2. “अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाय।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्॥”

सर्वप्रथम प्रारम्भिक अवस्था में {उपनयन के पूर्व} जननी प्रमुख स्नेह एवं अन्य पारिवारिक सदस्य भी बालक में संस्कारों का बीज आरोपित करते और प्राथमिक देखभाल भी करते थे। वस्तुतः जननी के निरन्तर सम्पर्क में रहने से बालक पर उसी का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता था। उसके प्रत्येक गुणावगुणों का बालक के कौशल चित्त पर प्रतिबिम्ब पड़ता था, जो मूलस्थ में सदैव के लिये अंकित हो जाता था। अन्य आत्मीय जनों के आचरण भी बालक को प्रभावित करते थे। यह बालक के जीवन-निर्माण का प्रारम्भिक-काल होता था, जिसमें आरोपित संस्कार जीवन-पर्यन्त उसकी गतिविधियों को प्रभावित करते रहते थे।

तदुपरान्त बालक ज्ञानार्जन हेतु पारिवारिक-सदस्यों को त्यागकर गुरु के समीप अध्ययन हेतु जाता था। जहाँ गुरु उसको उपनीत कर वेदपुराणैतिहास के अध्ययन² के लिये तैयार करता था। एवं आवश्यक आचरणों का निर्देश भी देता था, जो मनुष्य के भावी जीवन का अत्यन्त-महत्वपूर्ण चरण होता है। सम्पूर्ण जीवन का एक भाग तो इस प्रकार गुरु के निर्देशन में ही व्यतीत होता था। आत्मीयजनों से उपलब्ध संस्कारों का परिमार्जन भी गुरु के द्वारा होता था। भैतिक, शारीरिक, बौतिक एवं अन्य समस्त विधाओं की प्राप्ति मनुष्य को एक प्रकार से गुरु से ही हो जाती है। यही समस्त गुणावगुणों का उसके चित्त पर अत्यन्त प्रभाव पड़ता है। यावज्जीवन से संस्कार तथा आचरण मानव-जीवन को निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर होने के लिये प्रेरित करते रहते हैं।

मनुष्य-जीवन का व्ययितगत् निर्माण करने के साथ सम्पूर्ण-समाज में समय-समय

1. ब्रह्मवैवर्त पुराण {3/4/7}

"गुरुर्मायुव वस्त्रो गुरुर्माता पिता सुहृत्।

गुरोरेव परब्रह्मनास्ति पूज्यो गुरोः परः॥"

वही "21" का अर्थ

"एते मान्या यथापूर्वमिह्यो माता गरीयसी।"

2. ब्रह्मवैवर्तपुराण {3/4/19}— "त तु क गुरुः क्रियाः कृत्वा वेदमग्ने प्रचक्षति।"

पर नानाविध दुर्लभ परिस्थितियों का सामना करने के लिए गुरु का परामर्श अत्यावश्यक समझा गया। पुराणों में गुरु के वैश्वदेव का यह-तः उल्लेख प्राप्त होता है। सर्वप्रथम गुरु का स्वरूप परब्रह्म के समकक्ष माना गया है, क्योंकि ईश्वर के तीनों रूप जगत के उत्पादक, पालक एवं संहारक। बाह्य रूप से आभ्यान्तर में भोग की भावना से युक्त। माने गये हैं। इसी प्रकार, गुरु की त्रिमूर्ति रूप में वन्दना की गयी है।¹

इसके अतिरिक्त आद्यान्त भारतीय जन प्रत्येक वस्तु में ईश्वर की कल्पना कर नेता है। यहाँ तक कि पत्थर को भी ईश्वर का स्वरूप प्रदान करता है तब प्रकृति के अन्य उपादानों वायु, जल, पावक, भेष, नदियाँ², वृक्ष तथा जीवों में हाथी, गाय, मूषक, प्रकृति में ईश्वर की कल्पना सहज ही प्रतीत होती है। जो कतिपय उदाहरणों में सार्वक भी सिद्ध होती है।

यथा गाय के रोगों में करोड़ों देवों का निवास एवं उसको मातृ-स्वरूप प्रदान करने में यह तथ्य जलीमूर्ति स्पष्ट हो जाता है। गाय सरलता एवं त्याग की साक्षात् मूर्ति होती है। साथ ही जल, अग्नि, वायु आदि की देवस्व में मान्यता सत्य ही सिद्ध होती है। एक निश्चित सीमा के अन्दर सावधानीपूर्वक किया गया इसका प्रयोग तत्काल ही होता है, अन्यथा पूर्णरूपेण हानिग्रह परिणाम की ही अधिक सम्भावना होती है। हाथी बुद्धिमत्ता का प्रतीक होने के कारण गणेश जी के रूप में वन्दनीय है।

1-2 ब्रह्मवैवर्त § 1/26/15§

"गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्किं पु गुरुर्देवो महेश्वरः

गुरु प्रकृतिरतीतादया गुरुश्चन्द्रो नापरः॥"

2. यही 3/4/7

"गुस्त्रां गुस्त्रं वस्त्रो गुरुर्माता पिता सुहृद,

गुस्त्रेव परब्रह्म नास्ति पुण्यो गुरुः परः॥"

गुरु अववा आचार्य का स्वरूप व काम-

प्रकृति के साहचर्य में निवास करते हुए तथा शौचद्वय में से एक के कारभिक-निधन से अत्यन्त व्यवधित होकर काव्य-सृजन प्रारम्भ करने वाले महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण में गुरु का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रदर्शित किया है।

मनुष्य को वस्तुतः अपने जीवन के विकास के लिये प्रेरणा एवं ज्ञान की प्राप्ति तो आचार्य से ही होती है। यही गुरु उसे अज्ञानरूपी तम के मार्ग से हटाकर उज्ज्वल भविष्य से आलोकित मार्ग की ओर अग्रसित करता है।¹ अतएव गुरु का माहात्म्य तो स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। सामान्य प्रापियों की शक्ति पिता तो सन्तान को जन्म देने का ही अधिकारी होता है। सर्वथा पक्ष-पाद रहित एवं नितान्त कल्याणभाव से प्रेरित होकर उस सन्तान का जीवन-निर्माण तो गुरु ही करता है।² धैर्य दायित्व तो माता-पिता का भी होता है तथा वे इसको पूर्ण करने का भरसक प्रयास भी करते हैं, परन्तु इसमें उन्हें उतनी सफलता नहीं प्राप्त होती, जितना गुरु व्यवधित के जीवन-निर्माण में सफल होता है। इसमें भी कतिपय विशिष्ट कारण निहित होते हैं।

गुरु के अन्तर्गत में शिषु के प्रति असीम स्नेह होते हुए भी उस स्नेह के प्रदर्शन की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। वह उसके प्रति नारियल के फल के समान धित्त रखता है, जो ऊपर से देखने में तो अत्यन्त कठोर व रुद्र होता है, परन्तु उसके अन्दर भयुर एवं अत्यन्त सुस्वादु अमृत रस निहित रहता है।

1. श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण माहात्म्य।

{वाल्मीकि से किङ्किन्धा काण्ड पर्यन्त} सं. 20/7 प्रथम संस्करण
गीताप्रेस गोरखपुर।

"एकादशाधिक शतम् सर्गः पृष्ठ 472, § 3१"

"पिता ह्येनं जनयति पुत्रं पुत्रवर्धनम्।

पुत्रां ददाति आचार्यस्तत्मात् समुत्सृज्यते॥

2. वा० रा० मा० ॥ ११/प्र० २०, § 2१, पृष्ठ 472

उसी प्रकार, गुरु का स्थान ईश्वर के समकक्ष माना गया है, क्योंकि गुरु का मनुष्य के जीवन में विशिष्ट महत्व था। उसकी प्रत्येक उचितानुचित आज्ञा का पालन अत्यन्त प्रारम्भिक-काल में होता रहा था। वस्तुतः मनुष्य का समस्त कल्याणैवक एवं निरन्तर उज्ज्वलमय भविष्य निर्माण की चिन्ता में संलग्न गुरु को ईश्वर का स्वरूप प्रदान किया गया तो इसमें कुछ अतिशयोक्ति नहीं होगी।

गुरु का यह स्वरूप तो आदिकाल से चला आ रहा है। त्रिमूर्तियों के रूप में उन्हीं में से द्वितीय मूर्ति {गुरुर्ब्रह्मः} की प्रतिष्ठा मर्यादा-पुस्तोत्तम श्रीराम के दिव्य स्वस्व में की गयी है। सम्पूर्ण जगत में प्राणि-मात्र के दिव्य स्वस्व में की गयी है। सम्पूर्ण-जगत में प्राणि-मात्र के उत्थाप एवं पालन-पोषण हेतु निरन्तर प्रयासरत रहने वाले देव को जगद्गुरु का स्वरूप प्रदान किया गया है।¹

उपरिबर्णित गुरु के लक्षणों के अतिरिक्त उसके {बाह्य एवं आंतरिक} स्वस्व पर भी इच्छितपाद करना अनुचित न होगा। वाल्मीकि-रामायण में वर्णित सभी गुरुजन सर्वजगद्गुरु शिष्य, भरद्वाज स्वयं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि, गुरु विश्वामित्र, तेजस्वी मुनि कविल, योगर्षि वसिष्ठ, महर्षि जाबालि अपना विशिष्ट माहात्म्य रखते हैं। कतिपय प्राकृतिक दुर्घटनाओं को ओढ़कर ये विशिष्ट गुणों के आधार थे, जिनके आधार पर गुरु का माहात्म्य आधुनिक युग में भी स्वीकार किया जाता है।

ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्तित्व में दिव्य तत्त्वगुणों तथा तेज, बल, पराक्रम तथा परम-विद्वत्ता का अमूर्त झण्डार होता था। जिससे गुरु-शिष्य को स्वयं अर्जित ज्ञान अभी-मूर्ति प्रदान कर एक स्वस्थ गुरु-शिष्य की परम्परा का निर्वहण करता

1. वाग राभाग प्रथम स्कन्धाध्यायिक अक्षरः सर्गः पृष्ठ 472 {15}

यथा तु व्यति देवेनो जगद्गुरुः।

था और इस प्रकार समाज के लिए भी सुयोग्य नागरिकों का निर्माण होता था। गुरु की जितनेन्द्रिय एवं तेजस्वी होना अत्यावश्यक था।¹ क्योंकि इन गुणों के अभाव में शिष्य में इन गुणों का समावेश कैसे होगा।

इसी प्रकार गुरु का पराक्रमी होना भी अत्यावश्यक था।² वनों में निर्मित आश्रमों में निवास करते हुए मली-नौति दुस्सह-परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। अगणित उद्दमवेशधारियों का सामना तो साहस, पराक्रम एवं तेजस्विता से ही हो सकता था। इसके अतिरिक्त शिष्य भी गुरु के इन्हीं गुणों से अभिवृत्त होकर अमूर्त ब्रह्म से परिपूर्ण होता था तथा विषाध्ययन के प्रति उसके अन्दर तीव्र जिज्ञासा एवं रुचि उत्पन्न होती थी, जिससे वह अपने बकिय-निर्माण के उद्देश्य में भी पूर्णतया समर्पित होता था।

गुरु में सन्निहित इन्हीं गुणों के कारण वह समाज में अपना विशिष्ट स्थान प्रतिपादित कर सकता था। महर्षि विशिष्ट अनुनीय पराक्रम एवं तेजस्विता के ही कारण साम्राज्य कैकयी की भी उसकी किङ्करीता पर गर्तना कर सके थे।³

1. वा० रामाय० बाल० 18/43 अर्थात् पृ० 70

"स दुष्पदा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशितम्रतम्।"

2. वही एकविंशः सर्गः § 21/21 § पृष्ठ-76

"ते वा निग्रह्ये वक्त स्वयं च कुशिकात्मजः।

तव पुत्र हितार्थं त्वामुपेत्याभियाको॥"

वही-स्कनवतितमः सर्गः § 22 §, § 16 § पृष्ठ-420, 421

3. वा० रामाय० अयोध्याकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः § 22 § पृष्ठ-292

"अति प्रवृत्ते दुर्भेदयेकैकिया। कुलपांसनि। वैवायित्वा सुराजानं न प्रमाये-
वातिष्ठसि।"

इसी प्रकार महात्मस्वी कपिल में समाहित अपूर्व तेज का ही परिणाम था कि सगरपुत्रों द्वारा अवमानना करने पर उन्हें नस्मीकृत कर यथोचित दण्ड दिया था।^१ उपर्युक्त गुणों के अभाव में यह साक्षात्पूर्ण निर्णय लेने की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

-आदर्श गुरु के लक्षण-

"गुरु" शब्द की व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से की जा सकती है—

गकारः सिद्धिः प्रोक्तो रेफः पापस्य हारकः।

उकारो विष्णुरव्यक्तस्त्रितयात्मा गुरुः परः॥

{तन्त्रसार}

अर्थात् "ग" अक्षर सिद्धिदायक कहा गया है और "र" पाप का हरण करने वाला है "उ" अव्यक्त विष्णु है। इस प्रकार उन तीन अक्षरों से बना यह शब्द परमगुरु का वाचक है। "गु" शब्दे। गुणाति उपदिशति धर्मं ज्ञानं शक्तिं च इति। अर्थात् धर्म, ज्ञान और शक्ति का उपदेश करने के कारण वह "गुरु" कहलाता है। तत्त्वका, वेदादि शास्त्रों और आत्मज्ञान के साधनों का उपदेश करने के उसे "गुरु" कहते हैं। "गीर्षते स्तूयते देवगन्धर्वमनुजयादिभिः। गीर्षते स्तूयते महत्त्वाद् इति पा॥"—

देवों, गन्धर्वों और मनुज आदि से स्तुति किये जाने के कारण वह "गुरु" कहलाता है। महिमा और माहात्म्य के कारण उसकी स्तुति की जाती है, इस लिये उसे "गुरु" कहते हैं। "गु" सेवने। गराति सिंचति ज्ञानवारिणा क्रियद्दयैवम्।" वह ज्ञान-वारि से सिंचन के हृदय-क्षेत्र को तीर्यता है, इसलिये "गुरु" शब्द से कहा

३- वहीं 40/30 पृष्ठ-111-

"तवस्तेनाप्रयेम कपिलेन महात्मना।

भस्मराशीकृताः सर्वैकाकुल्य सकारात्मजाः॥"

जाता है। "गुरुं विज्ञाने। गारयते बोधयति वेदशास्त्रादीनि आत्मतत्त्वादिकं वा इति।" वह वेदादि शास्त्रों का तथा आत्मतत्त्व आदि का ज्ञान कराता है, इसलिये गुरु शब्द से वाच्य है। "गुरुं निगरये। गुरते सत्पथे प्रवर्तयति शिष्यम् इति।" शिष्य को सत्पथ पर प्रवृत्त एवं परिचालित करता है, अतः वह "गुरु" कहा जाता है।

गुणव्यस्त्यन्धकारे स्याद् लाब्धस्तन्निरोधके
अन्धकारनिरोधित्वाद् गुरुरित्यभिधीयते॥

॥ गुरुगीता 19 ॥

"गुरु" शब्द का अर्थ है, "अन्धकार" और "ल" शब्द का अर्थ है उसका निरोध या विनाश करने वाला। इस प्रकार अन्धकार का निरोधक होने से वह "गुरु" पद से वाच्य है।

विश्रजयति कुबोधं बोधयत्यागमार्थं

गुणतिगुणतिमार्गौ पुण्यपापे व्यनक्ति।

अवगमयति कृत्याकृत्यभेदं गुण्यौ

अवजगन्निधियोत्तस्ते विना नास्ति परिचयः॥

"सत्यता गुरु हमारे मिथ्याबोध को कट कर देता है, और हमें शास्त्रों के सच्चे अर्थ का बोध करा देता है, गुणति और गुणति के मार्गों तथा पुण्य और पाप का भेद प्रकट कर देता है, कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद समझा देता है। उसके बिना और कोई भी हमें संसार-सागर से पार नहीं कर सकता।"

अवप्रमुक्ते पथि यः प्रवर्तते

प्रवर्तयत्यन्धयज्जनं च निःस्पृहः।

स एव सैव्यः स्वर्दितीषिणा गुरुः

स्वयं तरेस्तारयितुं क्षमः परम्॥

"यादि व्यक्ति अपना हित चाहता है तो उसे ऐसे गुरु का वरण करना

बाहिये कि जो स्वयं पापरहित मार्ग पर चलता है और निष्काम-भाव से दूसरों को भी उसी पथ पर जाता है, स्वयं तर बुका है और दूसरों को तारने में समर्थ है।"

अन्तःस्वसच्चिदानन्दसाक्षात्कारं सुसाधयेत्।

यो सावेव गुरुः प्रोक्तः परो नामधरः स्मृतः॥

"सच्चा गुरु वही है जो हमारे अन्दर स्थित सच्चिदानन्द का साक्षात्कार सम्यक्तया करा दे। अन्य सब तो नामधारी गुरु ही हैं।"

दुर्लभः सद्गुरुर्देवः शिष्यसंतापहारकः।

"शिष्य के संताप को हरने वाला सद्गुरुदेव अत्यन्त दुर्लभ है।"

मन्त्रदाता गुरुः प्रोक्तो मन्त्रस्तु परमो गुरुः।

"मन्त्रदाता को ही गुरु कहा गया है। वस्तुतः मन्त्र ही परम गुरु है।

-गुरु का स्थान सर्वोपरि-

ज्ञान का प्रसार करने के कारण गुरु का स्थान समाज में अत्यन्त महत्व-पूर्ण माना गया है। देश के नागरिकों एवं भावी वर्षधार्तों को राष्ट्रोन्नति हेतु निर्मित करने में गुरु का विशिष्ट सहयोग होता है। बालक सज्जन होते ही गुरु के निर्देशन में अपने भावी जीवन के निर्माण के सम्बन्ध में संलग्न हो जाता है। इस प्रकार विविध कष्टकाकोष भागों से विरत करते हुए गुरु अपने शिष्य को उसके लक्ष्य तक पहुँचाने में अपूर्व सहयोग करता है।

गुरु के अमृतोपम उपदेशों से शिष्य अपने कानों को सार्वक करता है।

1. महाभारत-सम्मव पर्व, अट सप्ततितोऽध्याये-63, 64 पृ० 235-240

"यः ब्रह्मेशो श्रीगुरुमूर्तं संनिधिषेद् विद्यामविद्यस्य यथा ममायम्।

ते मन्ये हं पितरं मातरं च तस्मै न दुह्येद् कृतमस्य जानतु॥"

x x x x x

"कृतस्य दातारमुत्तमस्य निधिं निधीनामपि लब्धविद्याः।

ये नाद्रियन्ते गुह्यार्थनीयं यार्थोल्लोकीयते प्रजन्त्य प्रकृताः॥"

क्योंकि सभी प्रकार की विधायें प्रदान करते हुये गुरु के मन में यही कामना रहती है कि उसका शिष्य समाज में विशिष्ट स्थान स्थापित कर सके, जिससे शिष्य की यश-कीर्ति के साथ गुरु का स्वरूप भी सामान्यजन के समक्ष स्पष्ट हो जाता है। ऐसे गुरु को माता-पिता मानकर उनसे किसी भी प्रकार से द्रोह न करने का विधान उपलब्ध होता है।

यथार्थतः माता, पिता, गुरु अथवा बड़े भाई जिससे ज्ञान प्राप्त किया जाये उसके प्रति सम्पूर्ण आस्थावान बनना चाहिये। किसीभी प्रकार उसके समक्ष हठधारण न करे। अपने पक्ष को प्रस्तुत करके परन्तु किसी भी प्रकार दुराचरण कर गुरु के प्रति अपमान का भाजन न बने क्योंकि वह सब प्रकार का अज्ञान एवं पाप-कर्म दूर कर ज्ञान का मधुर रसास्वादन कराता है।

इस प्रकार गुरु का स्थान समाज में प्रारम्भ से अन्त तक अर्चनीय एवं सम्माननीय रहा है। उसके द्वारा हमें अपूर्व एवं अमय ज्ञान मण्डार की उपलब्धि होती है। इस सत्पथ की ओर अग्रसर होते हुए अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अतस्व गुरु की स्थिति समाज में विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। तत्कालीन परिस्थितियों में अपने सत्कार्यों एवं सद्गुणों के कारण जैसा प्रशंसनीय स्थान निर्मित किया था, आधुनिक युग में अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन/होकर वह अपने गौरवपूर्ण स्थान से निरन्तर अवनति के मार्ग अग्रसर हो रहा है और इस प्रकार उसने स्वयं अपने पाँवों पर कुठाराघात कर लिया है।

मानव जन्म धारण करने के कारण उसमें कतिपय मानव दुर्बलताओं का समावेश भी हो जाये तो कुछ असम्भव नहीं। इस प्रकार कतिपय स्वभावगत दोषों की ओर दृष्टिपात भी न करने का निर्देश समुपलब्ध होता है।¹ यह तथ्य सुविमल-संगत भी है, क्योंकि जिससे ज्ञान ग्रहण करना है उसकी स्वभावगत व दुर्बलता पर विशेष दृष्टिपात न किया जाये तभी ज्ञान प्राप्ति सम्भव है। क्योंकि इससे हमारी

ज्ञान प्राप्ति के प्रति तीव्र जिज्ञासा में व्यवधान समुत्पन्न होगा तथा हम अपने अभीष्ट लक्ष्य को विस्मृत कर गुरु के कतिपय दोषों की आलोचना प्रत्यालोचना में ही संलग्न बने रहेंगे। भय के कारण प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं तथापि अप्रत्यक्ष रूप से यह कार्य होता ही रहेगा।

उपर्युक्त तथ्य के अतिरिक्त एक विशेष रूप से उल्लेखनीय विषय यह है कि गुरु के स्वभावगत दोषों से नितान्त प्रुक् भी बने रहना असम्भव ही है। जिन गुरु के निरन्तर साहचर्य में शिष्य अध्ययन करता है, जीवन का एक भाग गुरूकी सेवा-शुश्रूषा में ही निरन्तर व्यतीत करता है तब गुरु के दोषों से शिष्य के बचने का क्या उपाय सम्भव हो सकता है? सम्भवतः इसीलिए अत्यन्त प्राचीन काल में निन्दित कर्म करने वाले गुरु को दण्ड देने का भी विधान निश्चित था।¹ वस्तुतः जब ज्ञान प्रदान करने वाला गुरु स्वयं ही पकड़त हो जायेगा तब वह ज्ञान प्रदान करने का अधिकारी कैसे हो सकेगा?

इसी प्रकार मानवीय दोषों को यत्कीर्णित समावेश होना अनिवार्य एवं निश्चित है। इनका कोई निम्न भी असम्भव ही है। वास्तविकता तो यह है किसी विशिष्ट प्रयोजनवश किया दोष तो निन्दनीय एवं युक्तिसंगत सम्भव है, परन्तु स्वभावगत दोषों को दूर करने का कोई उपाय नहीं। जैसे द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को शिक्षा प्रदान करते समय पक्षपात किया था।² इसके लिये व्यक्ति आत्मबल का आश्रय ले सकता है। इस प्रकार वह अपने दोष विमुक्त तो करेगा, साथ ही शिष्यों

1. महाभारत— सम्भवपर्वेदवा त्रिंशदधिक शततमोऽध्याये।

/54/पृ0426

“गुरु प्यवलिप्तस्य कार्याकार्यम जानतः।

उत्पद्य प्रतिपन्नस्य न्यार्य भवति शासनम्॥”

2. महाभारत— प्रथमखण्ड आदिपर्वणि पौण्य पर्व तृतीयोऽध्यायः § 24§

“स तत्र संविवेक केदार कण्ठे श्यामे च तथा तस्मिंस्तदुदकं तद्वयो॥”

115

शिक्ष्य पर पूर्णरूपेण आत्मस्थ भाव बनाये रखते थे एवं शिक्ष्य के कल्याण हेतु सर्वतो-
भावेन प्रयासरत रहते थे। समस्त मंगलमय वरदानों का शिक्ष्य स्वयमेव अधिकारी
हो जाता था। वरदान भी ऐसा जिसमें शारीरिक सुख के साथ सामाजिक कल्याण
की भावना विशेष रूपेण निहित रहती थी।¹

जिस समाज में प्रमुख आधार-स्तम्भ ही इतनी दृढ़तापूर्वक अपने कर्तव्यों के
प्रति सजग हो, एवं निरन्तर अपने पुण्यकर्माँ से अज्ञानान्धकार को नष्ट कर ज्ञान-
ज्योति को प्रज्ज्वलित बनाये रखें उसका अमंगल नितान्त असम्भव है। प्रत्येक व्यव्यक्ति
जाति, धर्म, वर्ण जैसे व्यव्यक्त के प्रश्नों को विस्मृत कर अपने कर्तव्य-पालन में पूर्णतः
मीन रहता था। इसीलिए किसी भी प्रकार की अव्यवस्था का दर्शन तुल्य है।

समीक्षा:- गुरुजनों के अनेकानेक गुणों-अवगुणों का अवलोकन करते हुये यदि उनकी
आधुनिक स्थिति पर दृष्टिपात किया जाये, तो बहुत कुछ वे स्वयं अपनी दयनीय-
स्थिति के लिये उत्तरदायी सिद्ध होते हैं। इसके साथ शिक्षण-संस्थाओं में अव्यवस्था,
[जो वहाँ के संस्थापकों द्वारा निर्मित की जाती है], निरन्तर तनावपूर्ण सामाजिक
परिस्थितियाँ भी गुरुजनों की स्थिति शोचनीय बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करती हैं।

अतः शिक्षकों के लिये यह विशेषरूपेण विचारणीय है कि वे आधुनिक सामा-
जिक परिवेश की नितान्त अवहेलना न करते हुये सामंजस्य अवश्य स्थापित करें, तथापि
सर्वथा दास बनकर न रहें। विवेक को जाग्रत रखते हुये आवश्यकताओंकी पूर्ति अवश्य
करें तथापि विनाशिता-पूर्ण जीवन से स्वयं को अतन्मूक्त बनाये रखें क्योंकि शिक्ष्य
गुरु का ही अनुकरण करता है। इसके अतिरिक्त विनाशितापूर्ण साधनों हेतु व्यव्यक्त के
अनावश्यक मानसिक व शारीरिक श्रम से भी सर्वथा सुरक्षित रहेंगे।

1. महाभारत— अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व § 33§ पृष्ठ-5605-

"विपुलस्य गुरो वृत्तिं श्वितमात्मनि तत्प्रभुः।

धर्मं च स्थिरतां दृष्ट्वा साधुसद्विवृत्यभाषत॥"

प्रशासन सम्बन्धी अव्यवस्था, अभिभावकों की असदाशयता, छात्रों का आक्रोश एवं अविनयाचरण सभी गुरुजनों की निरन्तर त्रासदी हेतु उत्तरदायी है। अतएव समग्र प्रयास के साथ ही गुरुजनों के द्वारा स्वयं प्रयास करने से इस समस्या के निदान में अपेक्षित सहयोग प्राप्त हो सकता है।

इसके अतिरिक्त कतिमय स्थलों पर तो ईश्वर से भी अधिक महत्वपूर्ण गुरु का पद रहा है क्योंकि ईश्वर से साक्षात्कार हेतु मार्ग-प्रदर्शक भी तो गुरु ही होता है। यदि गुरु उपयुक्त मार्गदर्शन न करे तो साधक अधिक प्रयास करने पर भी अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकता। अध्ययनकाल में विधि विषयों का ज्ञान प्राप्त कराने हेतु अनेकों विद्वज्जन नियुक्त किए जाते थे। इसीलिए तो एक स्थान पर 24 गुरु बनाने का उल्लेख प्राप्त होता है।¹

तद्युगीन गुरु परोपकार, कल्पा, सर्वविद्या सम्बन्धित, बीतरागी, समस्त सिद्धों का निराकरण करने² जैसे सर्वोत्कृष्ट गुणों का आगार होने के कारण सम्पूर्ण राष्ट्र का भाग्य-परिवर्तन कर देते थे, क्योंकि उनके सद्गुणों और आचरणों का सम्पूर्ण राष्ट्र अनुकरण करता था। यत्र-तत्र असावधानी होने पर स्वयं प्रशासक वृन्द-गुप्त भी गुरु वचनार्थों द्वारा ही उचित पथ बोजे में सफल होता था।

गुरु का महत्त्व ब्रह्मचर्याश्रम के अतिरिक्त अन्य आश्रमों में भी सिद्ध होता है। गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास सभी में उसकी भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होती है।

1. श्रीमद्भागवत [11/7/32-34]

2. स्कन्दपुराण 2/5/16/26

“सुपूर्णं सर्वसत्त्वोपकारकः। निस्पृहः सर्वतः सिद्धः

सर्वविद्या विहारदः सर्वज्ञाय विद्येताऽनसौ गुरुरादृतः॥”

विवाह जैसे पवित्र अनुष्ठान में, यह कहा देवों के पूजन जैसे अनेकों अनुष्ठानों में गुरु का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता था तथा बिना गुरु की कृपाकृष्टि के देवता भी प्रसन्न नहीं होते थे। इसीलिए तो गुरु का स्थान देवों से भी श्रेष्ठ माना गया था।¹ मुख्य किसी भी क्षेत्र में प्रकट होने पर बिना गुरु के मार्ग प्रदर्शन किये सफल नहीं हो सकता। प्रत्येक विषय एक और उच्चस्तरीय आध्यात्मिक, दार्शनिक, व्याकरण सम्बन्धी अथवा परब्रह्म, आत्मा-परमात्मा सम्बन्धी अन्य गहन विषयों के ज्ञान के लिये गुरु का आश्रय ग्रहण किया जाता है तो दूसरी ओर समस्त कलात्मक विषयों का परिचय भी गुरु के अभाव में असम्भव ही प्रतीत होता है।

उपर्युक्त गुरु माहात्म्य की विस्तृत विवेचना का सार वस्तुतः यही है कि मुख्य का जीवन गुरु के अमृतोपम ज्ञान से रहित ऐसा ही है जैसे स्निग्धता रहित दुग्ध एवं सुदृढ़ आधारभित्ति रहित भव्य प्रासाद। मुख्य का सम्पूर्ण जीवन ज्ञान के क्षेत्र में, जीविकोपार्जन के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में तथा सम्पूर्ण राष्ट्र की उन्नति में सर्वत्र गुरु का माहात्म्य स्पष्टरूपेण लक्षित होता है। गुरु के द्वारा उपाधिष्ट ज्ञान रूपी जल से अभिषिक्त किये जाने पर मानव-जीवन शस्य-व्यामल भूमि के समान उपयोगी एवं आनन्दप्रद होता है।

वस्तुतः कबीर के अनुसार गुरु उस रंगरेज के सदृश्य है जो बालक के जन्म के उपरान्त उसको गली-भौंति जैसे ही सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत बनाता है जैसे जुलाहे द्वारा वस्त्र बुनने के बाद रंगरेज उसको सुन्दर रंग में रंगकर सुसज्जित करता है।

1. ब्रह्मवैवर्त ॥ 1/26/1॥-

"गुरु प्रदर्शितो देवो मन्त्रपूजा विधिर्जः।

न देवेन गुस्त्रुं दस्तस्माद् देवाद गुरुः परः॥"

यह गुरु प्रवर बुद्धाचार्य की बुद्धादृष्टि का ही महात्म्य था कि वैश्य राज बलि स्वर्गीय-सम्पदा के अधिकारी बन गये थे।¹ अश्वि और उनकी अवमानता से उससे वंचित भी हो जाना पड़ा था।

समीक्षा :- प्राचीन भारतीय गुरुओं के गुरुकुलों से निकले हुये उच्च कोटि के छात्रों की बर्बाद हमारे पुराणों में क्वचिद् मिलती है। भगवान् राम को वसिष्ठ के स्व-संचालित गुरुकुल में अल्पकाल में ही सम्पत्ति विधारे जा गयी थीं। श्रीकृष्ण-बलराम को शिक्षा-समाप्ति पर गुरु-दक्षिणा देने पर गुरु स्नेहवरा आशीर्वाद देते हैं—

गच्छतं स्वगृह वीरौ कीर्तिर्वाप्स्यतु पावनी।

उन्दास्ययातयाभानि भवन्त्वह परत्र च॥

{श्रीमद्भगवद्गीता 10/45/48}

कौत्स, सुतीक्ष्ण, आयोद-धीम्य के शिष्य आरुणि, परशुराम के शिष्य कर्म, बलराम के शिष्य दुर्योधन एवं भीमसेन आदि ऐसे ही उदाहरण हैं।

1. गुरुमाहात्म्यतक- डा० केलाज्ञनाथ द्विवेदी

"लब्धया बुद्ध्यादृष्टिं ध्रुव श्रीपतिः बलिः"

तृतीय अध्याय

पुराणों में प्रतिपादित शिक्षार्थी (शिष्य) का स्वरूप

तृतीय अध्याय- =====

पुराणों में प्रतिमादित शिष्यार्थी [शिष्य] का स्वरूप-

शिष्य शब्द की व्याकरण से व्युत्पत्ति करने में "शास्" अनुशिष्ट धातु से योग्य अर्थ में "क्यप्" प्रत्यय होता है। उसके अनुसार शिष्य उसे कहते हैं जो अनुशासन की शिक्षा का सत्पात्र हो।

पुराणों में प्रतिमादित शिष्य को गुरुजनों के आश्रम में निवास करते हुये, कष्टप्रद परन्तु मंगलमय मार्ग का अनुसरण करते हुये, अध्ययनपूर्ण करते थे। उसका बाह्यवेश अत्यन्त सरल एवं प्रभावोत्पादक होता था। जो तत्कालीन परिवेश एवं विद्यार्थियों की सामर्थ्यानुसार था।

अध्ययन काल में गुरु के सम्पर्क में निरन्तर निवास करते हुये शिष्य को कतिपय आचारों का पालन करना अनिवार्य था। वस्तुतः विद्यार्थी का उक्त स्वरूप दण्ड, भूगर्भ, उपवीत एवं भेला से युक्त था, जो सम्पूर्ण समाज में अपना पुण्य अस्तित्व रखता था। शिष्य की वेशभूषा भी अत्यन्त उपयोगी थी।

यथार्थतः उस समय विद्यार्थी को गुरु सेवा एवं वेदाध्ययन के अतिरिक्त अवकाश ही कहाँ मिल पाता था कि वह केव-विन्यास करता। उसके लिये जो निरन्तर ~~अन्यथा~~ केवधारण करना अवकाश सर्वथा केवहरहित रहना ही लाभप्रद था। केवों से आच्छादित सिर रहने पर प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षा बनी रहती थी तथा केवहरहित होने पर केव-विन्यास से मुक्ति प्राप्त होती थी। दण्डधारण करने से भी सर्वत्र सुरक्षा का भाव विद्यमान रहता था। साथ ही दण्ड के माध्यम से विद्यार्थी को जीवन की कठोरता एवं सरलता का भी आभास होता था। तीन समय स्नान भी करना पड़ता था।¹

---

1. गुरु पुराण- त्रिस्नाता स्नापिता

प्रातःकालीन नित्यकर्म के पश्चात्, जिससे सम्पूर्ण शारीरिक स्वच्छता, विद्याध्ययन में, गुरु सेवा में सम्पूर्ण समय {मध्यान्ह पर्यन्त} पवित्रता एवं आत्मस्थ-रहित होकर व्यतीत हो। साथ ही वन में निवास करने से प्राकृतिक दोषों धूल, ओंधी, मिट्टी आदि का निवारण होता था। मध्यान्ह कालीन स्नान अध्ययन के उपरान्त, भिक्षार्जन एवं गुस्तीवा से उत्पन्न श्रम के निवारण हेतु किया जाता था। वस्तुतः तत्कालीन परिवेश एवं परिस्थितियों को देखते हुए असम्भव ही प्रतीत होता है।

गुरु के समक्ष किया गया आचरण अत्यन्त महत्वपूर्ण था। गुरुजन की सेवा करना, उनका सम्मान करना। उनके समक्ष आने पर किया गया आचरण गुरु की आज्ञा का प्रत्येक अवसर पर पालन, उनके स्नान-ध्यान का प्रबन्ध तथा विद्याध्ययन उचित दक्षिणा जैसे समस्त उपयोगी एवं अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण ~~अत्यन्त महत्वपूर्ण~~ उपलब्ध होता है।¹ बाह्य स्वरूप से समन्वित एवं तदा-चार का पालन करते हुए शिष्य गुरु के आश्रम में निवास करता था। वह गुरु की सेवा, शुश्रूषा का कर्म अत्यन्त मनोयोग एवं आस्थायुक्त होकर करता था।²

उपर्युक्त विवेचन के अतिरिक्त विद्यार्थी भ्रानार्जन के समय अत्यन्त उपयोगी व सात्त्विक भोजन एवं मर्यादा का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता था। भिक्षार्जन में प्राप्त भोजन सर्वप्रथम गुरु को प्रदान कर उनकी आज्ञा से स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। भोजन आरम्भ करने के पूर्व आचमन कर तथा अन्य की ओर किसी भी प्रकार का निन्दितभाव अपने मन में लाये बिना भोजन ग्रहण करते थे।

1. किष्कु पुराण 3/9/2

2. गच्छ पुराण, वर्षधर्मकथन § 2§ § 19 का अर्थात्

मधुमांस तथा स्विन्नमित्यादि परिवर्जित।

§ 18 सम्पूर्ण।

आचार्य यास्क ने निरुक्त में संहितोपनिषद् से विद्या-ब्राह्मण-संवाद के बार मन्त्र उद्धृत किये हैं। उनसे विदित होता है कि शिक्षक कैसे व्यक्ति को क्रिय रूप में जीगीकार करके उसे विद्या का उपदेश देता है—

“विद्यां ह वै ब्राह्मणाजगाम गोपाय मा भेषयिष्ये ह्यस्मि।” अर्थात् विद्या की अधिकारी देवता ने विद्वान ब्राह्मण के निकट आकर कहा कि “मैं तुम्हारी सम्पत्ति हूँ। अतस्व मेरी रक्षा करो। योग्य व्यक्ति को ही उपदेश देना, अयोग्य को नहीं। यदि ऐसा करोगे तो मैं शक्ति-सम्पन्न बनी रहूँगी। निरुक्त 2/1/4 में कहा गया है—

अस्यकायानुज्वे यताय न मा ब्रूया वीर्यवती यथास्यासु।

अर्थात् “गुणों में दोषदर्शी, कुटिल स्वभाव वाले और मन आदि इन्द्रियों को वश में न रखने वाले व्यक्ति को मुझे मत देना।”

य आत्मलक्ष्यचित्तयेन कर्माविशुःखं कुर्वन्ममृतं सम्प्रयच्छन्।

तं मन्येत पितरं मातरं च तस्मै न दुह्येत कतमद्वयनाह॥

अर्थात्— “शिष्य का यह कर्तव्य है कि जो व्यक्ति उसके कानों में सुषुप्त सत्य सिद्धान्तानुगत का सिंघन करता है और उसे इस प्रकार अमृत का धान करता है, उसे अपना पिता और माता समझे एवं उस गुरु से कभी द्वेष न करे।”

“अध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते विप्रा वाचायनसाकर्मणा वा

यैव ते न गुरोर्नाजनीयास्तथैव तान्न पुनरिति श्रुतं तत्॥”

अर्थात्— “वे प्राज्ञ अपने गुरु से [गुरुकुल में] भोजन प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं जो मन, वाणी और कर्म से उनका आदर न करें। विद्या ऐसे छात्रों की रक्षा नहीं करती।”

यमेव विद्याः शुचिमुग्रमर्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम्॥

अर्थात्— जिस व्यक्ति को तुम शुचि उग्रमर्त, मेधावी और ब्रह्मचर्य-सम्पन्न समझो, उसे उपदेश दो। शुचि का अर्थ है पवित्र। जो दन्तधावन एवं

स्नान आदि द्वारा शरीर को ध्या अपनी वस्त्रादि सामग्री को शुद्ध रखता है वह शुचि है। जो अपने कार्य-कलाप में सर्वदा और सर्वथा सावधान रहता है, वह अग्रमत्त कहलाता है। मेधावी वह है जो एक बार मुख्य से सुने सिद्धान्त को समग्ररूप से याद रखता है। ब्रह्मचारी वह है जो ऋत्या {श्रावण, स्मरण, केलि, प्रेमण, गुह्य-भाषण, संकल्प, अध्यवसाय और क्रियानिष्पत्ति वाले} भेदों से अपने को बचाये रखता है। ऐसे योग्य व्यक्ति की शिक्षा का उपदेश हो।

अयोग्य शिष्य को मन्त्र देने पर देवता के अभिशाप की सम्भावना रहती है। जिस प्रकार मन्त्री के द्वारा किये गये पाप का शोग राजा को करना पड़ता है तथा पत्नी के द्वारा किये गये पाप का शोग पति को भी करना पड़ता है, वैसे ही शिष्य के पाप का भागी गुरु होता है, इसमें संदिह नहीं—

मन्त्रिदोषश्च राजानं जायादोषः पतिं यथा।

तथा प्राप्नोत्यसिद्धिं शिष्यपार्यं गुरुं प्रिये॥

{3040}

यदि स्नेह या लोभ के कारण अयोग्य शिष्य को दीक्षा दी जाती है तो गुरु और शिष्य दोनों को ही देवता का अभिशाप लगता है।

स्नेहाद्वा लोभतो वापि यो गुरुद्वेषाति दाक्षया।

तस्मिन् गुरो व शिष्ये तु देवता शपमापते॥

{90540403650}

इसलिये शिष्य बनाने से पहले उसकी परीक्षा अवश्य करनी चाहिये। सार-संग्रह के अनुसार एक वर्ष शिष्य की परीक्षा अवश्य करनी चाहिये। सारसंग्रह के अनुसार एक वर्ष की परीक्षा का समय निर्धारित किया गया है। वर्णानुसार परीक्षा-काल का भेद भी शारदातिलक में वर्णित है, यथा— ब्राह्मण का एक वर्ष, क्षत्रिय का दो वर्ष, वैश्य का तीन वर्ष और शूद्र का चार वर्ष कहा गया है।

—अग्रमर्कभविष्यतःकेरवमम—

आदर्श-शिष्य के लक्षण:- शारदातिलक [2/145, 250] में कहा गया है कि सद्-शिष्य को कुलीन, शुद्धात्मा, पुण्यार्परायण, वेदाध्ययनसम्पन्न, काममुक्त, प्राप्तिषी का हितचिन्तक, अपने धर्म में निरत, भक्तिपूर्वक पिता-माता का हितकारी, शरीर, मन, वाणी और धन के द्वारा गुरु की सेवा में रत, गुरु के सम्पर्क में जाति, विद्या और धन के अधिमान से वृत्त्य, गुरु की आज्ञा का पालन करने हेतु प्राणविसर्जन के लिये उत्पन्न, अपना काम छोड़कर भी गुरु के कार्य के लिये तत्पर, गुरु के प्रति भक्तिपरायण, आज्ञाकारी और शुभाकांक्षी होना चाहिये।

"तन्त्रराज" के अनुसार सुन्दर, सुमुख, स्वच्छ, सुलभ, श्रद्धावान्, निश्चित आश्रयवाला, लोभरहित, स्थिर-शरीर, उदासीन-कुशल [प्रेक्षाकारी], जितेन्द्रिय, आस्तिक, गुरु, मन्त्र और देवता के प्रति वृद्ध भक्तिसम्पन्न शिष्य गुरु के लिये सुक-प्रद होता है अन्यथा वह दुःखदायी होता है।

ज्ञानार्जन हेतु किसी भी ऋषि, गुणी गुरु के समक्ष जाने पर किस प्रकार शिष्य विनयी होय विभिन्न उल-प्रपद्यों से रहित सर्व द्वेष आदि से सर्वथा विमुक्त सुसंस्कारीमति सम्पन्न हो। प्रकृति अनेकानेक लक्षणों का हमारे संस्कृत वाङ्मय में बहुलता से उल्लेख प्राप्त होता है जिसका ऋतम निदर्शन वेदोपनिषद्, पौराणिक साहित्य, धर्म सूत्रों एवं स्मृतियों में प्राप्त होता है। अतएव विद्याध्ययन हेतु शिष्य को तन-मन से अत्यन्त पवित्र एवं विनय से व्याप्त होकर गुरु के समक्ष याचना करनी चाहिये। उनके द्वारा परित्यक्त प्रदान करने की आज्ञा प्राप्त कर तत्परायण अपने कुल एवं पारिवारिक-परिस्थितियों का यथाविधि उल्लेख करना चाहिये।

विद्याध्ययन हेतु विद्यार्थी के लिये ब्रह्मचर्य का पालन, सादाजीवन एवं उच्चविचार का अनुकरण, विभिन्न कर्तव्यों का कृतापूर्वक पालन अत्य-अनिवार्य था। इस प्रकार, अध्ययन अवधि-पर्यन्त गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा एवं विनयाचरण करते हुए अध्ययन में दत्तचित्त हुए विद्यार्थी ही वस्तुतः विद्या के आकांक्षी बनकर तथा उसको प्राप्त कर विद्यार्थी शब्द को सार्थक कर सकते हैं।

शिक्ष्य के दुर्गुण- आचार्यों ने त्याग्य शिक्ष्यों का भी लक्षण बतलाया है। स्वधामन के अनुसार कानुक, कुटिल, लौकमिन्दित, असत्यवादी, अविनीत, असमर्प, प्रताहीन, अनुग्रिय, सदा पाप-क्रिया में रत, विराहीन, मूढ़, कलिकाल के दोषों से समन्वित, वैदिक-क्रिया से रहित, आश्रम के आचार से दून्य, अशुद्ध अन्तःकरणवाला, श्रदाहीन, धैर्यरहित, शोषी, क्रान्त, असम्बरित, गुमहीन, सदा पर-स्त्री के लिये आतुर, शक्तिहीन, जैसे प्रकार की निन्दाओं या पात्र शिक्ष्य वर्जित माना गया है।

-आदर्श शिक्ष्यों का पौराणिक निर्धारण-

व्यास जी ने अपने सम्पादित चार वेदों के प्रचार के लिये चार मुख्य शिक्ष्य बनाये थे। ऋग्वेद का मुख्य शिक्ष्य पेल, यजुर्वेद का शिक्ष्य-वैशम्पायन, सामवेद का शिक्ष्य जैमिनि, और अथर्ववेद का शिक्ष्य सुमन्तु नाम का शिक्ष्य था। आगे इन्हीं की शिक्ष्य-परम्परा के द्वारा विन्न-विन्न शाखाओं के विभाग हुये, जिनमें कहीं-कहीं मन्त्रों के क्रम का तथा कहीं-कहीं उच्चारण का कुछ सामान्य-सा भेद हो गया है। इन शाखाओं में कई के ब्राह्मण भी पृथक्-पृथक् हैं। यह भेद इतना बड़ा कि सब मिलाकर चार वेदों की 1,131 शाखाएँ हो गयीं। सबसे अधिक शाखाएँ सामवेद की हुई, क्योंकि गान में स्वरों के तारतम्य से बहुत भेद हो जाना स्वाभाविक होता है। इस आधार पर उसकी हजार शाखाएँ हो गयीं। आज़कल सब मिलाकर सात-आठ शाखाएँ मिलती हैं, अन्य सब विलुप्त हो चुकीं।

कहा जा चुका है कि जाह्नति देने वाले "अध्वर्यु" का वेद यजुर्वेद है। इसमें कर्मकण्ड के विधिवाक्यों की बहुत आवश्यकता होने के कारण आगे चलकर संहिता और ब्राह्मणों का मिश्र मिश्र-सा हो गया। यजुर्वेद के शिक्ष्य जो वैशम्पायन कहे गये हैं, उनके शिक्ष्य याज्ञवल्क्य थे। इन दोनों गुरु-शिक्ष्यों में किसी कारण कुछ विवाद हो गया। इसलिये, याज्ञवल्क्य ने अपने गुरु वैशम्पायन का सम्प्रदाय छोड़ दिया।

पुराणों में लिखा है कि उन्होंने वैशम्पायन से पढ़ी हुयी विद्या को ब्रह्मन द्वारा निकाल दिया था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विद्या पढ़ने से अन्तःकरण संस्कार उत्पन्न होते हैं, उन्हें ही भौतिक रूप में निकाल डालने की प्रक्रिया की शक्ति लोग जानते थे। आजकल भी जब पक्षाघात आदि रोगों से वा शरीर की जीवन्ता होने पर विद्याजनित संस्कारों का लोप होना देखा जाता है, तब किसी प्रक्रिया से उन्हें निकाल डालने की विद्या यदि रही हो, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अस्तु, उनके अनन्तर याज्ञवल्क्य ने तपस्या द्वारा सूर्य भगवान् की उपासना कर नये प्रकार का यजुर्वेद प्राप्त किया। वह आजकल शुक्ल यजुर्वेद के नाम से प्रचलित है। पुराना यजुर्वेद कृष्णयजुर्वेद कहलाता है। इन दोनों में मन्त्रों की तो प्रायः समानता है, क्रम में या पाठ में कई जगह भेद भी हैं, किन्तु यह बड़ा भेद है कि कृष्णयजुर्वेद में मन्त्र और ब्राह्मण मिले हुये-से हैं, और शुक्लयजुर्वेद में वे बिल्कुल भिन्न-भिन्न रूप में स्पष्ट हैं। शुक्लयजुर्वेद में मन्त्रों का क्रम भी वही है, जिस क्रम से कि यज्ञ में उनका उपयोग होता है। इसी शुक्ल-यजुर्वेद का उत्तर भारत में बहुत अधिक प्रचार है।

इस प्रकार, वैदिक वांगमय का बहुत विस्तार भगवान् वेदव्यास के द्वारा हुआ और वेदों के इस विभाजन के कारण ही उन्हें व्यास या वेदव्यास की पदवी मिली। व्यासदेवाभिषिक्त में वृत्त की उत रेखा को कहते हैं, जो वृत्त के ठीक मध्य में दोनों परिधियों का स्पर्श करती है, अर्थात् वृत्त के अवारणार जाती है और वृत्त को दो भागों में विभाजित कर देती है। उसी के समान वैदिक वांगमय के अवारणार जाकर वेदों का विभाजन इन्होंने किया, इसलिये इन्हें व्यास को सद्गुण्यता से "व्यास" या 'वेदव्यास' कहा गया। संस्कृत में धातु-प्रत्यय द्वारा व्यास का अर्थ की विभाजन ही है।

वेदं वेदी तथा वेदान् वेदान् चतुरो द्विजाः।

अधीत्य वाधिगम्यायं ततः स्नायाद् द्विजोत्तमः॥१॥

कथास ने कहा— हे द्विजोत्तमो। एक वेद, दो वेद, [तीन] वेद,
अथवा चारों वेदों का अध्ययन एवं उनके अर्थ का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त
[समावर्तन] स्नान करना चाहिये।

गुरुवे तु वरं दत्त्वा स्नायीत तदनुजया।

वीर्यव्रतोऽथ युक्तात्मा समागतः स्नातुर्महतिः॥ २॥

गुरु को वर [दक्षिणा] प्रदान कर उनकी आज्ञा से [समावर्तन] स्नान
करे। व्रतानुष्ठान समाप्त करने के उपरान्त एकाग्रचित्त समर्थ पुत्र [समावर्तन]
स्नान का अधिकारी होता है।

केसवीं धास्येद यष्टिगन्तव्यांस्तथोत्तारय।

पयोपवीतद्वितीयं लोदकं च कमण्डलुम्॥ ३॥

उत्रं चोदणीतममलं पादुके चाप्सुपानहौ।

लौकिके च कुण्डले वेदं कृत्तकेशाढः कुचिः॥ ४॥

—कूर्मपुराणे, वदसाहस्र्यां संहितायामुपरि विनागे

पंचमोऽध्यायः॥

स्नातक की धौंस का दण्ड, अन्तर्वास— अर्थात् भीतरी वस्त्र एवं उत्तरीय—
अर्थात् ऊपरी चादर, दो पयोपवीत जलयुक्त कमण्डल, छाता, स्वाका पगड़ी, एक
जोड़ा बड़ाऊ, एक जोड़ा जूता, दो स्वर्ण कुण्डल एवं वेद धारण करना चाहिये तथा
केश और नाथों को कटवाकर शुद्ध होना चाहिये।

—आदर्श शिष्य—

श्रीकृष्ण-सुदामा- श्रीकृष्ण इस किशोरवय में राजकुमार नहीं, युवराज नहीं, सम्राट
भी नहीं, साम्राज्य के संस्थापक हैं। दिगन्तविजयी कैसे उनके करों के एक झटके में
ध्वस्त हो गया और उग्रसेन—मगुरेश उग्रसेन की प्रशाम न करे तो इन्द्र भी देवराज
न रह सकें, यह श्रीकृष्ण का प्रबुद्ध प्रताप। यहाँ उज्जयिनी के सिंहासन पर भी उनके

हुआ के पुत्र हैं। उनकी हुआ हैं, यहाँ की राजमाता। वे यहाँ की सर्वथा अपरि-
चित देश में नहीं हैं।

श्रीकृष्ण का यह प्रहमधारी-वेश और उनके साथ समवेशधारी दारिद्र
ब्राह्मणकुमार सुदामा। कोई विशेषता नहीं, कोई सम्मानाधिक्य नहीं। ब्राह्मण-
कुमार के साथ उसी के समान श्रीकृष्ण की गुस्सेवा के लिये समिधार्हें वहन करते हैं,
गुरु की हवन-क्रिया के लिए जंगल से लकड़ी लाते हैं।

किन्तु महर्षि सादीपनि का आश्रम- किसी महर्षि का गुस्कुल तो साम्य
का आश्रम है। श्रीकृष्ण कोई हों, कैसे भी हों, कितने भी श्रेष्ठव्यक्ती हों और
कितना भी दारिद्र हो सुदामा— महर्षि के दरपों में दोनों छात्र हैं। मानव-मानव
के मध्य किसी भेद का प्रवेश गुस्कुल की सीमा में यह कैसे सम्भव है।

एकलव्य-

आचार्य द्रोण- गुस्कुल के राजकुमारों के शस्त्र-शिक्षक, उनका भी क्या क्या
वा११ राजकुमारों के साथ एक नील के लड्डू के दो वे कैसे बैठने की अनुमति देते। एकलव्य
जब उनके समीप शस्त्र-शिक्षा लेने आया था, तब उन्होंने अस्वीकार कर दिया था।

एकलव्य की गिद्धा— सच्ची लगन सदा सफल होती है। उसने वन में
आचार्य द्रोण की मूर्तिका-मूर्ति बनाकर उसी को गुरु माना और अभ्यास प्रारम्भ
कर दिया। उसका अभ्यास— उसका नैपुण्य अन्ततः चकित कर गया। एक दिन
आघेट के लिये वन में निकले आचार्य द्रोण के सर्वश्रेष्ठ शिष्य अर्जुन को भी।

अर्जुन की हँसियाँ से प्रेरित होकर आचार्य एकलव्य के पास पहुँचे। जिनकी
मूर्ति पूजता था एकलव्य, वे जब स्वयं उसके यहाँ पधारे। गुस्सखिणा में उन्होंने उसके
दाहिने हाथ का अँगूठा माँगा। किस तात्प्रा से एकलव्य ने शस्त्राभ्यास किया था,
उस समस्त अभिलाषा पर पानी फिर रहा था, किन्तु धन्य एकलव्य। उसने बिना
हिचके अँगूठा काटा और बढ़ा दिया आचार्य द्रोण के सम्मुख।

आरुणि- न मुस्तकें, न फीस— छात्रावास मुक्त भी नहीं। उन दिनों छात्र गुल्मह में रहते थे। निवास, भोजन, वस्त्र तथा अध्ययन का सारा धन यित्त्व गुल्मेव पर। शिष्य तनाथ या गुस्सेवा करके।

तीव्र वर्षा देखकर महर्षि धौम्य ने अपने शिष्य आरुणि को धान के खेत की मेड़ ठीक करने के लिए भेजा। खेत की मेड़ एक स्थान पर टूटी थी और जल का वेग बाँधने के बिना खड़ी सिढ़ी को बहा ले जाता था। निष्फल लौट जाए आरुणि— यह कैसे सम्भव था, तब स्वामी टूटी मेड़ के स्थान पर लैट गया जल का वेग रोककर। बरीर झीतल हुआ, अपना, वेदना का पार नहीं, किन्तु आरुणि उठ जाये और गुल्मेव के खेत का जल बह जाने दे— यह नहीं हुआ।

गुरु के यहाँ छात्र में भी आरुणि नहीं पहुँचा तो वे विनित्त हुए। हुँने निकले और उनकी पुनार पर आरुणि उठा। उसकी गुणवृत्ति से प्रसन्न गुरु के आशीर्वाद ने उसी दिन उसे महर्षि उद्घातक बना दिया।

उपमन्यु- महर्षि आयोद धौम्य ने अपने दूसरे शिष्य उपमन्यु का आहार रोक दिया। इसकी लायी हुई सारी शिक्षा वे रव लेते। उसे दूसरी बार शिक्षा देने से भी रोक दिया गया। वह गौओं का दूध पीने लगा तो वह भी वर्धित और बड़ों के बिना फेन पर रहने लगा तो वह भी निषिद्ध हो गया। हुँव्या से पीड़ित होकर आरु के पत्ते का लिए उल्ले। उसकी भ्रज्योति गली गयी। वह कुँ में—तत्परहित रूप में गिर पड़ा।

महर्षि उसे दूदते रूप पर पहुँचे। उनके आदेश से उपमन्यु ने स्तुति की और देवदेव अग्निवनीकुमार प्रकट हुए। उनका आग्रह, किन्तु गुरु को निवेदित किए बिना उनका दिया मातपुत्रा उपमन्यु लेते था लेते। देवदेव एवं गुल्मेव दोनों द्रवित हो उठे। उपमन्यु की दृष्टि ही नहीं, तत्काल समस्त विचारें उसे प्राप्त हो गयीं।

अतः प्राचीन-भारतीय-परम्परा में यह सुस्पष्ट है कि तान्त्रिक-प्रधान

धर्म-सम्प्रदायों के मध्य में तथा अध्यात्मसाधना के क्षेत्रों में गुरु की अपरिहार्यता है। अध्यात्म एवं साधना का वैश्विद्व्य आरम्भ से ही गौरवमयी मूर्ति के रूप में स्वीकृत है। दीक्षा के बिना किसी भी क्रिया में अधिकार न होने के कारण कुलार्पणवतन्त्र आदि के अनुसार गुरु की विविन्न व्याख्याओं के साथ महत्त्व वर्णित है—
 "तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुप्तादीक्षितो भवेत्।" [कुतो॥५॥]

शारदातिलक में कहा गया है कि तत्त्व-शिष्य को कुलीन, बुद्धात्मा, पुस्त्यार्पणरायण, वेदाध्ययनसम्पन्न, काममुक्त, प्राणियों का हितचिन्तक, अपने धर्म में निरत, भक्तिपूर्वक पिता-माता का हितकारी, शरीर, मन, वाणी और धन के अभिमान से शून्य, गुरु की आज्ञा का पालन करने-हेतु प्राणविसर्जन के लिये उद्यत, अपना काम छोड़कर श्री गुरु के कार्य के लिये तत्पर, गुरु के प्रति भक्ति-परायण, आज्ञाकारी और शुभाकांक्षी होना चाहिये। "तन्त्रराज" के अनुसार सुन्दर, सुनुष, स्वच्छ, सुलभ, श्रद्धावान, निर्विघ्न आश्रयवाला, लोभरहित, स्थिर-शरीर, उष्ट्रापोह-कुशल [प्रेक्षाकारी], चित्तेन्द्रिय, आस्तिक, गुरु, मन्त्र और देवता के प्रति बुद्ध भक्तिसम्पन्न शिष्य गुरु के लिये सुखप्रद होता है अन्यथा वह दुःखदायी होता है।

इतना ही नहीं, आचार्यों ने त्याग्य शिष्यों का भी लक्षण बतलाया है। स्त्रियामल के अनुसार कामुक, कुटिल, लोकनिन्दित, असत्यवादी, अविनीत, असमर्थ, प्रज्ञाहीन, शत्रुप्रिय, सदा पाप-क्रिया में रत, विवाहीन, मूढ़, कलिकाम के दोषों से समन्वित, वैदिक क्रिया से रहित, आश्रम के आचार से शून्य, अशुद्ध अन्तःकरणवाला, अशुद्ध श्रद्धाहीन, धैर्यरहित, क्रोधी, भ्रान्त, असच्चरित्र, गुणहीन, सदा पर-स्त्री के लिये आतुर, भक्तिहीन, अनेक प्रकार की निन्दाओं का पात्र शिष्य वर्णित माना गया है।

—गुरु के प्रति शिष्य के कर्तव्य—

गुरु, कुलमास्त्र, पूज्यस्थान— इनके पूर्व में श्री शब्द का प्रयोग कर भक्तिपूर्वक

उच्चारण करते हुए प्रणाम करें। अपना और गुरु के नाम का उच्चारण न करें।
जप के अतिरिक्त विचार आदि के समय में गुरु के नाम का उच्चारण न कर श्रीनाथ,
स्वामी, देव आदि शब्दों से गुरु का उल्लेख करना शिष्य के लिये विहित है।

आगमानुसार आनन्दनाथ एवं अम्बा शब्द का अन्त में प्रयोग कर विचार
और साधना के समय गुरु का स्मरण करना चाहिये। गुरु के सम्मुख मिथ्यावाचन
करने पर गोवध एवं ब्रह्मवध का-सा पाप होता है। गुरु के साथ एक आसन पर
शिष्य को नहीं बैठना चाहिये तथा गुरु के आगे-आगे नहीं चलना चाहिये। शक्ति,
देवता और गुरु की छाया का लंघन नहीं करना चाहिये। गुरु के समीप रहने पर
उनके आदेश के बिना, उनकी वन्दना के बिना निद्रा, ज्ञान का परिचय-प्रदान,
भोजन, शयन न करें। अपना प्रभुत्व और औद्यत्य न प्रकट करे तथा शास्त्र-व्याख्यान,
दीक्षा आदि न दे। गुरु की आज्ञा के बिना उनकी वस्तु को नहीं लेना चाहिये।
इष्टतम वस्तु गुरु को प्रदान करनी चाहिये। शिष्य के द्वारा किया गया पुष्प आदि
स्वल्प वस्तु का दाना भी शिष्य को अधिक महत्त्व का मानना चाहिये। गुरुसंज्ञ भी
शिष्य की पूजा के योग्य है। युवती गुरुसत्नी के पैर का स्पर्श हाथ से न करे। शिष्य
कभी-कभी गुरु की निन्दा न करे, उसे गुरु की निन्दा भी नहीं सुननी चाहिये। स्त्र-
यामल के अनुसार शिष्य जिस दिन से गुरु की निन्दा, पिशुनता आदि करता है,
उसी दिन से देवी उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करती।

कुलचूडामणि के अनुसार उदासीन का गुरु उदासीन होगा। वानप्रस्थ-आश्रमी
का गुरु वनवासी अर्थात् वानप्रस्थी होगा। यति का गुरु यति होगा और गृहस्थ का
गुरु गृहस्थ होगा—

उदासीनो ह्युदासिनां वनस्थो वनवासिनाम्।

यतीनां च यतिः प्रोक्तो गृहस्थानां गुरुर्गृही॥।

स्त्रयामल एवं महाकपिजल-पंचरात्र के अनुसार भी गृहस्थ का गुरु गृहस्थ ही

होना चाहिए। मत्स्यसूक्तवचन के अनुसार स्त्री-पुत्रसमन्वित गुरु ही गृहस्थ का गुरु होता है— "पुत्रदारैश्च सम्पन्नो गुरुरागमन्मतः।"

गणेशविमर्शिनी तन्त्र के अनुसार गृहस्थ को यति, पिता, वानप्रस्थाश्रमी एवं उदासीन से दीक्षा नहीं ग्रहण करनी चाहिए।

पितृदीक्षा योर्दीक्षा दीक्षा च वनवासिनः।

विविक्ताश्रमिणो दीक्षा न सा कल्याणदायिनी॥

[पू० च० त० १/६५]

आशय यह है कि गृहस्थ के लिये गृही की ही दीक्षा विहित है।

पुत्र्यार्थ-चक्रवर्त्य की सिद्धि में शिक्षा अद्वितीय साधन है। निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जब विद्यार्थी गुरु से शिक्षा ग्रहण करता है, तब उसे समस्त लक्ष्य-सिद्धि के अतिरिक्त कोई समस्या नहीं रहती। अतः प्राचीनकाल "विद्यार्थी" निश्चित दिशा की ओर बढ़ता हुआ अध्ययन करता था। "अमूर्त हि विद्या", "विद्यायास्त-ममनुते"— इस लक्ष्य-पूति के लिये वह विद्याध्ययन करता था।

प्राचीनकाल में गुरु-शिष्य का विवाद न था। साक्षात्कृतधर्मा ऋषि अपने तपोबल से वेदों का साक्षात्कार कर ज्ञान प्राप्त करते थे।¹ बाद में इन कुछ टा ऋषियों ने उन व्यक्तियों को ज्ञानोपदेश दिया जो स्वयं प्रत्यक्ष करने में असमर्थ थे।² धारणा-शक्ति के हास हो जाने के कारण तृतीय कोटि के व्यक्ति जब उन उपदेशों को यथा-वत् ग्रहण करने में असमर्थ हो गये तो वेद-वेदांगों का ग्रन्थत्व में समान्नात हुआ।³

1. साक्षात्कृतधर्मा ऋषयो वसुधुः।

2. ते अवरेभ्यो साक्षात्कृतधर्मेभ्य उपदेशेन मन्त्रान् सम्प्रवद सम्प्राददुः।

3. उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे विल्पग्रह्याय इमं ग्रन्थं सप्रभान्नातिषुः,

वेदं च वेदांगानि च।

और उनके अध्ययन-अध्यापन की प्रक्रिया चल पड़ी। परा तथा अपरा— इन दो भागों में विद्या का विशासन हुआ। धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति में अपरा और मोक्ष की प्राप्ति में परा विद्या साधन थी। जिज्ञासु शिष्य अपनी झूट-सिद्धि के लिए गुरु-वरणों की शरण में जाता था। गुरु उसके अज्ञान का निवारण करता था।⁴ शिक्षा का चरम उद्देश्य था आत्म-ज्ञान की उपलब्धि। इसके लिए शिष्य सद्गुरु का आश्रय लेते थे।⁵ शिष्य गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और साक्षात् ब्रह्म के रूप में मानते थे।⁶ शरणार्थी शिष्य के भीतर अध्यात्म-ज्ञान के सर्जन के कारण गुरु को ब्रह्मा, ब्रह्म⁷ तथा ज्ञान-विज्ञान-संरक्षण के कारण विष्णु, सकल कण्ठ के संहरण के कारण महेश्वर तथा परमात्म-तत्त्व नहीं था।⁸ यह भावना शिष्य के हृदय में बद्धमूल थी। गुरु अज्ञान-तिमिर से अन्य शिष्य के प्रज्ञा-बन्धु को ज्ञानरूपी अंजन-शलाका से उन्मीलित करते थे। अतः शिष्य आजीवन नतमस्तक रहता था।⁹ शिष्य के लिए गुरु का स्थान सर्वोच्च था।

अध्ययन के उपर्युक्त चार पुरुषार्थ प्रयोजन थे, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से

4. गिरति अज्ञानम् । नाशयति अविद्याम् । इति गुरुः।

5. तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाधिगच्छेत् । सन्नित्यादिः श्रोतव्यं ब्रह्म-निष्ठम् ॥

॥उपनिषत्॥

तस्माद् गुरुं प्रणयेत् जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् । शाब्दे परे च निष्कर्षति ब्रह्मण्यु-
पशमाश्रयम् ॥ ॥ श्रीमद्भागवत ॥

समाश्रयेत् सद्गुरुमात्मनिष्ठम् । ॥ अध्यात्मरामायण ॥

6. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः।

गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

7. शिवे कृते गुरुः प्राता गुरो कृते न कंचन।

8. नास्ति तत्त्वं गुरोः परम्।

9. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया । चक्षुस्त्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥

अध्यापन के तीन प्रयोजन थे— धर्म, अर्थ और शुश्रूषाप्राप्ति।¹⁰ आचार्य धर्मार्थ शिक्षा देते थे। आचार्य शिष्यों में आचार अर्थात् चरित्र का निर्माण करते थे, शास्त्र के रहस्यों को बोलते थे और शिष्यों की बुद्धि को विकसित करते थे।¹¹

शिष्यों का उपनयन-संस्कार कर उन्हें कल्प और रहस्य के साथ वेदादि की शिक्षा देते थे।¹² आचार्य की यही कामना रहती थी कि उनका शिष्य विद्वान बनकर मनस्वी और यशस्वी हो तथा शिष्य-परम्परा को सुदृढ़ करे।

आंशिक रूप से वेद या वेदांगों का जीविका के लिये अध्यापन करने वाले "उपाध्याय" कहलाते थे।¹³ अतः दस उपाध्यायों की अपेक्षा एक आचार्य क़ैठ माना जाता था।¹⁴

जिस किसी से जो सद्-शिक्षा मिलती थी उसे गुरु मानकर उसका सम्मान किया जाता था।¹⁵

शिक्षार्थी अपनी विशेषता के अनुसार शिष्य, छात्र, विद्यार्थी तथा अन्ते-वासी के नाम से व्यवहृत होता था। शासन करने योग्य को "शिष्य" ¹⁶ कहते थे। अनुशासन-प्रियता इसका विशेष धर्म होता था। अध्ययन-काल में पूर्ण अनुशासित होकर वह सामाजिक जीवन में सफल होता था।

10- अध्यापनं च त्रिविधं धर्मार्थं चार्थकारणात्। शुश्रूषाकरणं चेति त्रिभिर्भिः परिकीर्तितम्॥ § हारीतः §

11- आचार्य आचारं ग्राह्यति। आचिनोति अर्थात्, आचिनोति बुद्धिमिति वा॥ § निरुक्तः §

12- आचिनोति च शास्त्रार्थमाचारे स्वापयत्यपि। स्वयमाचरते यस्मात् तस्मादाचार्य इत्युच्यते॥

उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद् द्विजः। सकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रकृते॥ § मनु 2/140 §

13- एकदेशं तु वेदस्य वेदांगान्यपि वा पुनः। यो द्यापयति वृत्त्यर्थमुपाध्यायः स उच्यते॥ § मनु. 2/141 §

14- उपाध्यायान् दशाचार्यः ————— § मनु 2/145 §

15- सकाक्षरप्रदातारं यो गुरुं नाभिमुख्ये। षष्ठिद्वयसहस्राणि क्लृण्वन्ति जायते कृमिः॥

16- शासितुं योग्यः शिष्यः। शास्यत्वम् प्रत्यय § पाठसू 3/1/109 §

"छात्र" उन्हें कहते थे जो केवल स्वाध्यायरत होकर गुरुजनों के यत्किंचिद् दोष पर भी आवरण देकर उनके यज्ञ को फैलाते थे।¹⁷ तात्पर्य यह है कि अध्ययन-काल में उनकी श्रंका का तत्काल समुचित समाधान न होने पर भी वे समाधान के लिये धैर्यपूर्वक समय की प्रतीक्षा करते थे। तुरन्त गुरु के अज्ञान-दोष का प्रचार नहीं करते थे।

"विद्यार्थी"¹⁸ उसे कहते थे जो गुरु को विद्या का धनी सम्झकर उनसे विनम्रतापूर्वक विद्या की याचना करता था। विद्या का लाभ ही उसका मुख्य प्रयोजन होता था। विद्या के प्रति उत्कट अनुराग और गुरु के प्रति बुभुक्षामात्र विद्यार्थी शब्द के अर्थ से सूचित होता है। "अन्तेवासी"¹⁹ उसे कहा जाता था जो गुरु के समीप रहकर विद्याध्ययन करता था। इसे सर्वदा श्रंका-समाधान का सुयोग मिलता था और निरन्तर शुश्रूषा करने का सुअवसर प्राप्त होता था। इसलिये अन्तेवासी अधिक सौभाग्यशाली माना जाता था।

प्राचीन भारतीय गुरुकुलों में समस्त विद्यार्थी का अध्ययन-अध्यापन गुरु-शिष्य एक साथ रहकर किया करते थे। उनके आवास-भोजनादि का प्रबन्ध वहीं एकत्र होता था। समाज के सभी वर्ग के लोग एक साथ पढ़ते थे। श्रीकृष्ण-और सुदामा के लिये जलग-जलग गुरुकुल नहीं था। दोनों एक आश्रम में साथ-साथ पढ़ते थे।

17. गुरोर्दोषाणामावरणं छात्रस्य, तच्छीलमस्य छात्रः।

छात्रादिभ्यो षः [पाठसू० ४/५/६२]।

18. विद्याय् अर्थयते तच्छीलः विद्यार्थी।

विद्या उपपद "अर्थ" धातु से "सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीत्ये"

[पाठसू० ३/२/७८] से णिनि प्रत्यय।

19. अन्ते गुरुसमीपे वसति तच्छीलः, पूर्ववद् णिनि प्रत्यय।

"शयवासवसिक्कालाद्"

[पाठसू० ६/३/१८] से अनुद्।

प्राचीन शिक्षाव्यवस्था में सच्चरित्र और सुसंस्कृत शिक्षार्थी गुरुकुल में प्रवेश के अधिकारी होते थे। उस पवित्र वातावरण में विद्याध्ययन करने वाले छात्र विनयी होते थे। उन्हें ही देखकर नीतिकारों ने कहा है— "विद्या ददाति विनयम्।" शिक्षा-ग्रहण के साथ ही उनमें सद्गुणों का जायान होता था। वे सच्चरित्र, संयमी, आचार-वान्, कर्तव्यनिष्ठ, सत्यपरायण, विनीत, गुरुजनों में श्रद्धालु, ब्रह्मचर्य-परायण तथा देश-समाज के लिए उपयोगी नागरिक सिद्ध होकर गुरुकुल से निकलते थे।

साधारणतः पंचम वर्ष में शिक्षार्थी का गुरुकुल में प्रवेश होता था। बारह वर्षों तक वहाँ उनका समावर्तन होता था। तब वे स्नातक कहलाते थे। आचार्य द्वारा प्रतिदिन की परीक्षा ही उनकी परीक्षा होती थी। शास्त्रार्थ में वे अपनी योग्यता का प्रमाण देते थे। सत्र के अन्त में दीक्षान्त-समारोह होता था। उसमें क्रियावान् "कुलपति" 20 स्नातकों को "सत्यं वद, धर्मं चर——" आदि का सद्गुण देते थे। इसके बाद स्नातक यथासम्भव गुरु-दक्षिणा देते थे। इसके बाद स्नातक यथासम्भव गुरु-दक्षिणा देते थे। इस प्रकार, विद्या-ग्रहण करने के बाद वे अधीत विद्या का स्वा-ध्याय करते थे, उसे व्यवहार में लाते थे और अन्त में उसका प्रवचन करते थे। यह प्रक्रिया महर्षि पतंजलि के समय {ई०पू० 150} तक प्रचलित थी।

—शिष्य का स्वरूप—

ज्ञान प्रदान करने वाला तथा ग्रहण करने वाला यदि दोनों का मानसिक धरातल समान न हुआ तो ज्ञान की महिमा ही व्यर्थ हो जाएगी। अतः यदि एक और ज्ञान प्रदाता उच्च प्रकार के सद्गुणों से आप्लावित है तो ज्ञान ग्रहण करने वाले का भी मानसिक-स्तर ऐसा होना चाहिये, जिससे वह उस ज्ञान को ग्रहण कर सके। इसीलिए तो आर्या गुरु के साथ शिष्य की परिकल्पना की गयी है।¹ जिसके लिए यज्ञ-तंत्र ब्रह्मचारियों के जीवन-यापन हेतु आधार-संहितारूपे उपलब्ध होती है।

सर्वप्रथम तो गुरुकुल में निवास करते हुए शिष्य को अपने बाह्य-व्यक्तित्व की ओर विशेष ध्यान देना पड़ता था। उसका बाह्यस्वरूप, वेशभूषा, रहन-सहन, आचार-विचार से निर्मित होता था। समस्त ऐश्वर्य उपादानों से शिष्य स्वयं को पृथक् रखता था। उपनीत ब्रह्मचारी वल्कल-वस्त्रों तथा मूँज की भेखला का प्रयोग करता था। विशेष सम्पताश दंड, कृष्णमृगचर्म, लम्बे केश एवं कमण्डल¹— ये विषयार्थी के सामान्य लक्षण थे, जिनसे समाज में उसकी विशेष प्रतिष्ठा होती थी। शास्त्रकार ने अनेक स्थानों पर छात्र को "कमण्डलुपाधि" की संज्ञा से अनिहित किया है।²

इसी प्रकार, ब्रह्मचारी को सदाचार ज्ञान प्रारम्भिक काल में ही चुट्टी के ही समान करा दिया जाता था। सात्त्विक आहार तथा भैतिक कर्तव्यों के विषय में विशेष रूप से उल्लेख प्राप्त होता है।³ उपरोक्त बाह्य आचरणों के सम्बन्धी निर्देशों के अतिरिक्त शिष्य के आंतरिक व्यवक्तित्व के विकास हेतु भी विविध निर्देश यज्ञ-त्र प्राप्त होते हैं। सर्वप्रथम तो विषाध्ययन हेतु आये छात्र को गुरु का सादर अभिवादन करना होता था। उस विषय में विविध निर्देश प्राप्त होते हैं। यथा गुरु के समक्ष उच्च आसन पर न बैठे। उनके समक्ष आने पर स्वयं बड़े होकर उनको आसन प्रदान करे तथा यथोचित रूप से उनका मान-सम्मान करे। उनके समक्ष व्यर्थ की हठ-वादिता का प्रदर्शन न करे। इस प्रकार, निर्दिष्ट आचार-संहिता का पालन करते हुए शिष्य गुरुकुल में निवास करते हुए अध्ययनपूर्ण करता था।⁴ तथा इस प्रकार अति-

1-2. अवधविद—11/3, 6/108/2, 133/3

"कमण्डलु पाणि०"। काण्विसान, दीर्घ०--

3. मनुस्मृति § 2/167/180 तक।

"वर्जयेन्मधुमांसं च गन्धं मात्स्यं रसान् स्त्रियः।
सुक्तानि यानि सर्वाणि प्राणिनां चैव हिंसनम्॥"

"धूर्तं च जनवादं च परिववादं तथा नृत्यम्।

स्त्रीकं प्रेक्षणीं सम्प्रमुषयार्तं परस्य च॥"

4. ष्टोउप० § 2/23/1।

वासीया आचार्य कुल में निवास करने वाला माना जाता था। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद में वर्णित ब्रह्मचारी हेतु गुरु के उपदेश विशेष रूप से दर्शनीय है।

आचार्य कुल में निवास करते हुये वह किस प्रकार गुरु की सेवा-सुश्रूषा करे। एतत्सम्बन्धी कतिपय निर्देश प्राप्त होते हैं।¹ वह गुरु के लिये भिक्षान्न लाता था। अग्नि परिवर्था², समस्त गृहकार्य भी करता था। गुरु की गोसेवा के विषय में भी विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है।³

उपर्युक्त गुल्लेवा हेतु निर्देशों से यह तो स्पष्ट ही हो जाता है। गौरव-शाली गुरुजनों की सर्वविध सेवा शिष्यों द्वारा की जाती है, थी, जिससे उनमें किसी भी प्रकार के संकोच, कट अववा हीन भावना नहीं रह पाते थे। वरन् उन्हें इस सेवा में मानसिक सुखानुभूति ही होती थी। इसमें भी अनेक कारण थे। सर्वप्रथम तो विभिन्न स्कानों से भिक्षान्नग्रहण कर लाने में उनमें निहित संकोच व अहंकार भावों का विलोप हो जाता था एवं यत्र-तत्र प्रभुत्व करने से उनके सामान्य-ज्ञान में वृद्धि भी होती थी। अध्ययन करने हेतु शिष्य गुरु के समीप अत्यन्त विनम्रता एवं आस्था-युक्त होकर जाता था तथा गुरु से स्वयं को अपना शिष्य बना लेने की प्रार्थना करता था। वस्तुतः उपर्युक्त आचरण से शिष्य में अन्तर्निहित विनय, सेवा, सामान्य-शिक्षादाता के निर्वाह की भावना जैसे गुणों का ज्ञान गुरु को प्रदान किया जाता था। यत्र-तत्र अभिभावक या माता-पिता स्वयं ही बालक को साथ लेकर गुरु के समीप जाकर प्रार्थना करते थे।⁴

1. BT0340 {4/3/3}

"अथ हं शौनके च कायेयममि प्रतारिषं च.....

परिविष्यमामे ब्रह्मचारी विविधे तस्मा उहस वदतुः॥"

2. BT0340 {2/4/10/2}

"तं जायोवाच ततो ब्रह्मचारी कुलमग्नीन् परिवारोन्मात्वान्ग्रन्थः परिप्रवोच-
न्प्रब्रह्मस्मा इति तस्मै हा प्रोष्येव प्रवासांचके॥"

3. वही 4/4/5

4. काशिका {3/3/161}

"अधीष्ठमौ भवन्तं मायवकं भवानुपनयेत्"

उपनयन के पूर्व तक यह दण्ड लिए आश्रमों में यज्ञ-तन्त्र ग्रन्थ करते हुये घुड़ि-गोबर होते थे तथा अध्यापकों से अध्ययन भी करते थे, परन्तु कुछ समय उपरान्त आचार्य द्वारा उपनयन संस्कार होता था। तदुपरान्त, ये वेदाध्ययन के अधिकारी हो जाते थे तथा वास्तविक रूप से आचार्य का सामीप्य प्राप्त करने के अधिकारी भी होते थे।¹ उपनयन संस्कार से पूर्व बालक को माण्डव कहते थे। दण्ड रखने के कारण ये दण्ड माण्डव भी कहलाते थे।²

सम्भवतः दण्ड माण्डव किन्हीं विशेष उत्तरदायित्वों का भार वहन नहीं करते थे। उपनयन संस्कार से पूर्व गुरु के आश्रम में निरन्तर निवास करते हुये तत्कालीन परिवेश व आचार-विचारों से कली-शक्ति परिरक्षित होते थे तथा उपनयन संस्कार के उपरान्त उन्हें सभी नियमों का विशेष रूप से पालन करना होता था। वे गुरुजनों को अति भक्तिभाव से सेवा शुश्रूषा करते, उनके सम्पूर्ण कार्य करते थे, जिससे उनमें स्वावलम्बन एवं नैतिक रूप से कर्तव्य परायणता का भाव समुत्पन्न होता था। वे ब्रह्मचर्य हेतु निर्दिष्ट समस्त आचरणों का पालन करते थे। उनका जीवन कठोर नियमों से युक्त एवं अनुशासनमय था। यद्यपि इन नियमों के पालन में प्रारम्भ में कठिनाई का अनुभव होता था। तथापि निरन्तर तपस्यापूर्ण जीवन व्यतीत करते हुये तथा आश्रम के कठोर निर्देशों का पालन करते-करते इस प्रकार के जीवन के अभ्यस्त हो जाते थे।

1. काशिका— "आचार्य करण्य आचार्य क्रिया। माणवकमीदृशेन।

विधिनाऽऽत्मस्मीर्षं प्रापयति यथा स उपनेता स्वयमाचार्यः सम्पद्यते।

माणवकमुपनयते।

आत्माननाचार्योर्कुर्वन्माणवकमात्य समीर्षं प्रापयतीत्यर्थः।

2. काशिका— "दण्ड प्रशान्तो माणवः"

पतंजलि— 5/4x154, "अनुवो माणवे बहवश्चरणाख्यायमिति

उन्हें गुरु की सेवाशुश्रूषा के साथ गुरु पुत्र को भी सेवा करनी पड़ती थी। यदि वह भी गुरु होता था।¹ कभी-कभी गुरुजन छात्रों को निरन्तर कठोरश्रम में लगाये रहते थे, जिसे छात्रों को गुस्तुन वात अत्यन्त कष्टप्रद प्रतीत होता था।² ऐसी परिस्थितियों से चतुर छात्र स्वयं को बचाये रखते थे तथा जहाँ तक सम्भव होता था। गुरु के सम्मुख ही नहीं आते थे, तथापि कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करने में भी उनको लाभ ही था, क्योंकि यदि गुरुजन प्रसन्न रहें तो अध्ययन भी अच्छा होगा एवं गुरु शुश्रूषा से सुभानुभूति भी होगी।³

वस्तुतः उपर्युक्त परिस्थितियाँ शिष्य के ऊपर स्वाभाविक रूप से मद, लौभ या विवशता जैसी वृत्तियों के आविर्भाव में सहायक होती थी। आधुनिक सन्दर्भ में भी गुरु की प्रसन्नता को ही विशेष रूप से लक्षित किया जाता है फिर चाहे परिणाम जैसा भी हो। सार्क ही गुरु शुश्रूषा में उनके पाँव धोना, यज्ञग्नि हेतु वन से लकड़ियाँ एकत्र कर लाना, पूजा हेतु पुष्प चयन करना, उनका उच्छिष्ट भोजन ग्रहण करना जैसे विविध कर्म निहित थे। इन सबका पालन शिष्य अनेकानेक कष्ट सहते हुए भी अत्यन्त प्रेम एवं धैर्य से करता था।

3. 1-1-56 वा 8, पृ० 330- "गुरुवदस्मिन् गुरुमुनेऽपि वर्तितव्यम्-
अन्योच्छिष्टभोजनाद् पादोपसंग्रहपाद्यम्। यदि च गुरुमुनेऽपि गुरुर्भवति
तदापि कर्तव्यं भवति।

उपर्युक्त कटमय, अनुशासित एवं अंदर से कल्याणकारी जीवन व्यतीत करने वाला शिक्षक अपने जीवन में आने वाली नानाविध समस्याओं का सामना अत्यन्त कुशलतापूर्वक करता था। इस प्रकार वह अपने जीवन में पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय अनेकानेक समस्याओं का समाधान अत्यन्त कौशल से करता था, जिसका परिणाम होता था— एक सुयोग्य नैतिक चरित्र वल एवं विविध तद्गुणों से सम्पन्न सक्षम-राष्ट्र का निर्माण।

किसी राष्ट्र के कर्मचारियों का निर्माण शिक्षक के नेतृत्व में जितनी दक्षता से हो सकता है, वैसा अन्य किसी के द्वारा नहीं। यद्यपि माता-पिता का भी प्रारम्भ में काफी कर्मचारियों के निर्माण में अत्युत्तम सहयोग होता है। शिशु के प्रारम्भिक जीवन में तो ये दोनों ही उसके गुरु होते हैं। जनार्जन हेतु सुबुद्ध नीति प्रदान करने के लिए। तथापि सुबुद्ध नीति पर कब्य प्रासाद लपी उच्च-चरित्र वल सम्पन्न राष्ट्र निर्माताओं का निर्माण तो गुल्मम ही कर सकते हैं।

आधुनिक सन्दर्भ में शैक्षिक जगत की निरन्तर अवनति के लिए वस्तुतः माता-पिता तथा गुरु दोनों ही पूर्ण लक्ष्य उत्तरदायी हैं। उनके अपने कर्तव्य-पालन में शैथिल्य-दोष के कारण राष्ट्र का निरन्तर हास हो रहा है और अपने स्वार्थों की पूर्ति में संलग्न होने से राष्ट्र की निरन्तर अवनति का इन्हें ध्यान ही नहीं।

यद्यपि तद्गुणीन छात्रों का अत्यन्त सौम्य एवं विनम्रस्वरूप होने उपलब्ध होता है, तथापि परिस्थितियोंका एवं मानसिक दुर्बलताका यत्र-तत्र भावों में कतिपय अवगुणों से युक्त स्वल्प दृष्टिगोचर होता है जो किन्हीं परिस्थितियों में तो उचित ही प्रतीत होता है तथा कहीं-कहीं यह अनुचित भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के छात्रों की प्रवृत्तियों का विशेष रूप से उल्लेख श्री बाबुदेववरण अग्रवाल द्वारा विरचित किम्बदन्त उनके ग्रन्थ "पाणिनि-कालीन भारतवर्ष" में प्राप्त होता है। विषाध्ययन हेतु आये छात्र यदि गुरुकुल में निवास करते हूँ वही निष्कट आचार-संहिता का पालन नहीं करते, तो उद्देश्यपूर्ति असम्भव हो जायेगी।

वस्तुतः अव्यवस्थित एवं अनुशासनहीन-जीवन तो सामान्य रूप से श्री गुरुदेव की व्यक्तित्व अवनीति को ही लक्षित करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम तो वैसे भी सम्पूर्ण-जीवन स्त्री- भव्य-प्रासाद का सुदृढ़ आधार है। यदि आधार ही जीर्ण-शीर्ण एवं भुत्पूर्ण हुआ तो भवन-निर्माण में विविध कठिनाइयाँ हमारे समक्ष उपस्थित हो जाती हैं।

अतएव डा० अग्रवाल के मतानुसार ब्रह्मचारियों हेतु निर्दिष्ट नियमों की अवहेलना करने वाले छात्र कुत्सित श्रेणी में आते हैं।¹ गुरुकुलों में निश्चित अवधि व्यतीत न कर पुनः परिवर्तन करने से छात्र विभिन्न नामावतियों से शोभित किये जाते हैं।² समय से पूर्व ही ब्रह्मचर्याश्रम को त्याग कर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होने वाले छात्र स्वद्वारुद्ध कहे जाते हैं। कहीं-कहीं तो विवाह के लोभ में शास्त्राध्ययन करने के लिये प्रेषित जाने वाले छात्रों का भी उल्लेख प्राप्त होता है।³

अतः कहीं तो गुरुजनों के अधिक कठोर अनुशासन से संतुष्ट होने वाले तथा कहीं मानवीय दुर्बलताका ऐसे कुत्सित छात्रों का विवरण प्राप्त होता है जो किसी विवशता के कारण गुरुकुलों में प्रविष्ट होते हैं। वहाँ प्राप्त समस्त सुविधाओं का भोग करते हैं तथा गुरुजनों की श्रद्धापूर्वक सेवा करने के स्थान पर उनके प्रति विश्वासघात भी करते हैं। कतिपय स्वभावगत विविष्ट नामावतियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं जो ऐसे छात्रों को प्रदान की जाती हैं।

1. "याधिनिकातीन भारत"— श्री वासुदेवशरण अग्रवाल,

वाराणसी- प्रथम संस्करण- "कुत्सित छात्र"।

2. [दयाशेषीये 2/1/41, भाष्य- "योगुत्कुलानि गत्वा न चिरं तिष्ठति स उच्यते तीर्थकाक इति"

3. काशिका- [6/2/69] स्वद्वारुद्धे,

वस्तुतः उपरोक्त परिस्थिति में सामाजिक-व्यवस्था में शैथिल्य एवं गुस्त्रनों की आवश्यकता से अधिक कठोर अनुशासन के कारण ये दोष छात्रों में उत्पन्न हुए होंगे, अन्यथा इसके पूर्व तो ऐसा नहीं था। मनोवैज्ञानिक-दृष्टिकोण से भी दृष्टिमात्र किया जाये, तो यह निश्चित एवं निर्विवाद तथ्य है कि अधि-कांशतः प्रेम एवं मानवीय—सविदना से जोत-प्रोत होकर बच्चों का विश्वास जिस प्रकार हम जीत सकते हैं, वैसा कठोर एवं स्ख व्यवहार से नहीं जीत सकते, जैसा कि आधुनिक युग में देखा जाता है। तथापि यह स्थिति शिशुओं के लिए उचित प्रतीत होती है। तदुपरान्त मानवीय-सविदना एवं सुदृढ़ अनुशासन तो अत्यावश्यक है। कुरता के स्थान पर अनुशासन में दृढ़ता हो तो वह अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सामाजिक-व्यवस्था में परिवर्तन तो अपना प्रभाव डालता ही है।

समीक्षा:- पौराणिक शिक्षा जगत के अन्तर्गत विविध तथ्यों का सम्यक् प्रतिपादन समुपलब्ध होता है, जिसके आधार पर विविध निष्कर्षों पर पहुँचा जा सकता है। गुस्त्रनों के निवास पर जाकर परिश्रमपूर्वक ज्ञानोपार्जन में विशेष संतुष्टि एवं आत्म-विश्वास का अपूर्व संयोग उपलब्ध होता है।

इसके अतिरिक्त पारिवारिक वातावरण से नितान्त असम्पृक्त होकर विद्यार्थी जन शक्ति निर्माण हेतु प्रयास करते हैं। गुस्त्रुल का अनुशासित जीवन उन्हें जीवन-पर्यन्त अवस्था का उचित महत्व स्फुट कर देता था। मनुष्य के जीवन की प्रारम्भिक स्थिति यदि सुदृढ़ एवं सर्वविध लाभकारिणी बना ली जाये तो निश्चित रूप से सम्पूर्ण जीवन अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि का बनेगा। इस प्रकार सम्पूर्ण समाज एवं राष्ट्र भी अनेकानेक विधम-परिस्थितियों से विमुक्त होकर विश्व में अपनी पुरातन-संस्कृति को गौरवास्पद बना सकता है।

चतुर्थ अध्याय

पुराणों में प्रतिपादित शिक्षा-अध्ययन के विविध विषय

-चतुर्थ अध्याय-

-पुराणों में प्रतिपादित शिक्षा-अध्ययन के विविध विषय-

शिक्षा की चर्चा करते समय साधारणतया मन में जिन प्रश्नों का उदय होता है, वे ये हैं—॥ १॥ शिक्षा किसे कहते हैं? ॥ २॥ शिक्षा का प्रोत्त क्या है? ॥ ३॥ शिक्षा कौन देता है? ॥ ४॥ शिक्षा कौन लेता है? और ॥ ५॥ शिक्षा का लाभ क्या है?

“शिक्षा” संस्कृत-भाषा का शब्द है और इसका व्याकरणसम्मत अर्थ है— शिक्षा को ग्रहण करना। शिक्षा का प्रत्नतम श्रोत वेद है। शिवक अवधि गुरु शिक्षा देता है। शिष्य अवधि शिष्य शिक्षा को ग्रहण करता है और इसका लाभ विविध है— ॥अ॥ सांसारिक अभ्युदय एवं ॥आ॥ निःश्रेयस की प्राप्ति।

-शिक्षा का वैविध्य-

छान्दोग्य- उपनिषद् के एक प्रसंग में यह कहा गया है कि एक बार देवर्षि नारद विद्या-प्राप्ति के लिये सनत्कुमारजी के पास गये। सनत्कुमार जी ने पूछा— “नारदजी! आपने अब तक क्या क्या सीख लिया है? इस प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने अनेक लौकिक विद्याओं के नाम गिना दिये।

-विद्यारें और कलाएँ-

१५ विद्यारें और ६४ कलाएँ शिक्षणीय हैं। ४ वेद, ६ अंग, पुराण-साहित्य, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र— ये चौदह विद्याओं के ऋण्डार हैं—
पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रानिमिश्रिताः।

वेदाः स्वानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्विधाः॥

64 कलाओं के नाम वात्स्यायन— विरचित कामसूत्र आदि ग्रन्थों में दिए गए हैं। इनमें नृत्य, गीत, वाद्य, चित्र और वास्तु [गृह-निर्माण]— ये कलाएँ प्रमुख हैं।

-परा और अपरा विद्या-

विद्या के बौद्धत श्रोत होते हैं। इसमें दो प्रकार की विद्याओं का समावेश है— एक अपरा कहलाती है और दूसरी परा। संसार में अम्युद्धय दिलाने वाला अपरा है भव-बन्धन से मोक्ष दिलाकर परमात्म-सायुज्य की प्राप्ति कराने वाली परा है—

॥अथ परा भया तद्वतरनयिगम्यते॥

[मुण्डकोपनिषद् ॥५॥]

-पुराण-

पुराण के अवतरण के विषय में पुराणों तथा इतर ग्रन्थों में अनेक सूत्र भिन्न-भिन्न बिखरे हुए हैं। उनका सम्मान समीक्षण करने पर अनेक तथ्यों का प्रकटीकरण होता है। पहली वस्तु ध्यान देने की है कि पुराण के विकास में जो धाराएँ स्पष्टतः लक्षित होती हैं— १। व्यासपूर्व धारा तथा २। व्यासोत्तर धारा। व्यास का मुख्य कार्य "पुराण संहिता" का निर्माण था। फलतः पुराणों की मुख्यवस्थित रूप में घटना वेदव्यास का जलोकसामान्य कार्य था, परन्तु पुराण की यह धारा उनसे भी प्राचीनतर युग के साहित्यिक जगत् की एक विशिष्ट महनीय वस्तु है। उस युग में "पुराण" का अर्थ है लोक-प्रचलित परन्तु अव्यवस्थित, इतस्ततो विकीर्ण लोकवृत्तात्मक विद्याविशेष। इस सिद्धान्त के तिर प्रमाण उपस्थित किये जा सकते हैं :-

प्राचीन ग्रन्थों में "पुराण" शब्द का ही प्रयोग मिलता है, "पुराण-संहिता" का नहीं। फलतः यह नूलतः किसी ग्रन्थविशेष का धोतक न होकर,

किसी विधा-विशेष का ही वाचक है।।

क. पुराण के आविर्भाव से निर्देश वायु 1/54 तथा मत्स्य 3/3-4 में वेद से आविर्भाव से पूर्ववर्ती बताया गया है। ब्रह्मा के सब शास्त्रों में पुराण का ही प्रथम स्मरण किया और अनन्तर उनके मुखों से वेद निःसृत हुए—

पुराणं सर्वज्ञास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम्

नित्यं शब्दमयं पुण्यं ज्ञतकोऽप्यविस्तरम्

अनन्तरं च वक्ष्येभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः।।

—मत्स्य 3/3-4

"ज्ञतकोऽप्यविस्तरम्" शब्द किसी निर्दिष्ट रूप का संकेत न कर पुराण के अनिश्चित तथा विप्रकीर्ण रूप का यौक्तिक माना जा सकता है। किसी ग्रन्थ का संकेत न होने से यह निर्देश पुराणविधा की ही यौक्तिक करता है, ऐसा मानना उचित है।

क. "पुराण" शब्द की व्युत्पत्ति भी इस विषय में सहायक मानी जा सकती है।

पुरा नरम्परां वष्टि पुराणं तेन तत् स्मृतम्।

—पद्मपुराण 5/2/53

यस्मात् पुरा ह्यनपतीर्षं पुराणं तेन तत् स्मृतम्।

—वायु 1/103, 103/55

फलतः अपने प्राचीनतम रूप में "पुराण" किसी विशिष्ट ग्रन्थ का बोधक न होकर विधा-विशेष का ही बोधक है।

पुराण के अवतरण की एक अन्य कल्पना भी है। स्कन्द¹ श्रैवामाहात्म्य²
 पद्य² सुटिखण्ड³ तथा—

1. पुराणमेकमेवासीदस्मिन् कल्पान्तरे नृप।
 त्रिकोत्साधनं पुण्यं शतकोटिप्रविस्तरम्॥
 स्मृत्वा जगद् य मुनीन्प्रति देववत्पुण्यः।
 प्रवृत्तिः सर्वसास्त्राणां पुराणस्याभवत्तदा॥
 कालेनाग्रह्यं हृत्वा पुराणस्य ततो नृप।
 व्यासस्य विष्णुं कृत्वा संदरेत्स युगे युगे॥
 चतुर्लोकप्रभागेन द्वापरे द्वापरे तथा।
 तद्वत्पादशया कृत्वा भूलोकेऽस्मिन् प्रभाषते॥
 अजामि देवलोके तच्च तकोटिप्रविस्तरम्।
 तदर्थं च चतुर्लोकः त्रिपेण निवेशितः॥
 पुराणानि तत्राष्टौ च साम्प्रतं तदिदोच्यते॥

—स्कन्दपुराण श्रैवामाहात्म्य 1/23/30॥

2. प्रवृत्तिः सर्वसास्त्राणां पुराणस्याभवत्तदा।
 कालेनाग्रह्यं हृत्वा पुराणस्य ततो विष्णुः॥
 व्यासस्य तदा प्रह्लादं त्रिपेण युगे युगे।
 चतुर्लोकप्रभागेन द्वापरे द्वापरे तत्रुः॥
 तद्वत्पादशया कृत्वा भूलोकेऽस्मिन् प्रभाषते॥

—पद्मपुराण सुटिखण्ड 30।

xxxxxx

मत्स्य¹ समान भाव से इस परम्परा का उल्लेख करते हैं। इस परम्परा का कथन है— कल्पान्तर में पुराण एक ही था। वह त्रिकर्क- धर्म, अर्थ तथा काम— का साधन या अर्थात् जिस प्रकार वह अर्थशास्त्र तथा कामशास्त्र के विद्वानों का प्रतिपादक था, उसी प्रकार वह धर्म का भी प्रकाशक था। उसका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत था, क्योंकि वह श्लोकों की संख्या में शतकोटि विस्तार रखता था। अनेक पुराणों की मान्यता है कि यह विशाल पुराण-साहित्य देवलोक में प्रतिष्ठित था। समय के परिवर्तन से इतने विशाल पुराण का ग्रहण क्षीयबुद्धि मानवों की परिमित-शक्ति के बाहर की बात थी। अतः विष्णु भगवान् ने मानवों के कल्याण के लिए इस विशालकाय साहित्य को चार लाख श्लोकों के भीतर संक्षिप्त कर दिया व्यास का रूप धारण करके। इसीलिए मर्त्यलोक में पुराण की संख्या चतुर्लक्षात्मक है और इसी का विभाजन 18 महापुराणों में वेदव्यास ने कर दिया जो आजकल प्रचलित तथा लोकप्रिय हैं।

—पुराणों के नाम—

पुराणों की संख्या प्राचीनकाल से 18 मानी गयी है। इन अष्टादश पुराणों के नाम प्रायः प्रत्येक पुराण में उपलब्ध होते हैं। देवीभागवत § 1 स्कन्ध, 330, 21 श्लोक ने आप-स्वर के निर्देश से अष्टादश पुराणों का नाम निर्देश इस लघुकाय अनुसूचि में निम्न कर दिया है—

मदर्थं मर्त्यं चैव ज्ञानं वचतुष्टयम्।

अनापदलिंग-कू- स्कानि पुराणानि पृथक्-पृथक्॥

मकारादि द्वा पुराण—§ 1§ मत्स्य तथा § 2§ मार्कण्डेय, ककरादि दो पुराण § 3§ भागवत तथा § 4§ शकिय, ज्ञयम्— § 5§ ब्रह्म, § 6§ ब्रह्मवैवर्त तथा § 7§ ब्रह्माण्ड, वचतुष्टयम् — § 8§ वामन, § 9§ किष्कु, § 10§ वायु, § 11§ बाराह, अनापदलिंग कूक= § 12§ अग्नि, § 13§ नारद, § 14§ पद्म, § 15§ लिंग, § 16§ गरुड,

1. मत्स्यपुराण के 5330 में इन पुराणों के नाम तथा वर्ण्यकिय का वर्णन स्क्षिप में दिया गया है। संक्षिप्त होने पर भी यह वर्णन बड़ा प्रागात्मिक माना जाता है। नाम तथा संख्या देखिये देवीभागवत (13/4/6)।

॥17॥ कूर्म, तथा ॥18॥ स्कन्द।

किष्कणपुराण ॥3/6/20-24॥ तथा भागवत ॥12/13/3-8॥ आदि में इन पुराणों का निर्देश एक विशिष्ट क्रम के अनुसार है और यही क्रम तथा नाम अन्य पुराणों में भी उपलब्ध होते हैं— ॥1॥ ब्रह्म ॥2॥ पद्म, ॥3॥ किष्क, ॥4॥ शिव, ॥5॥ भागवत, ॥6॥ नारदीय, ॥7॥ मार्कण्डेय, ॥8॥ अग्नि, ॥9॥ शकिय, ॥10॥ ब्रह्म-वेवर्त, ॥11॥ लिंग, ॥12॥ वराह, ॥13॥ स्कन्द, ॥14॥ वामन, ॥15॥ कूर्म, ॥16॥ मत्स्य, ॥17॥ गरुड, तथा ॥18॥ ब्रह्माण्ड॥

-पुराणों की वेदता-

"ब्रह्मनारदीय पुराण" में बतलाया गया है कि श्री रघुनाथचरित रामायण की तरह सभी पुराण शतकोटिप्रविस्तर हैं। वहाँ का वचन है—

"हरिव्यासस्वल्पेन जायते च युगे युगे।

चतुर्लक्षप्रमाणेन द्वापरे द्वापरे सदा॥

तद्वत्तादशधा कृत्वा भूलोके निर्दिशत्यपि।

अथापि देवलोकं तु शतकोटिप्रविस्तरम्॥

इससे भूलोक में चार लाख का और देवलोक में सौ करोड़ का विस्तार पुराणों की जानना चाहिए। "वेद" की ही तरह "पुराण" भी अनादि हैं, क्योंकि वेदों की ही तरह व्यासस्पीयारी भगवान् के द्वारा इनका भी आविर्भाव ही सुना जाता है। तभी तो इतिहास-पुराणों का "वेदोपबृंहकत्व" उपपन्न है। सोने के "कुड़े" में यदि कोई कमी होगी, तो क्या वह "अणु" ॥पीतल॥ से पूरी होबीश पूरण करने के कारण ही उनका नाम "पुराण" है।— "पूरणाच्च पुराणम्"।

-पुराण के दश लक्षण-

श्रीमद्भागवत में ॥2/10/1-7 तथा ॥2/7/8॥ दो स्थानों पर तथा ब्रह्मवेवर्त में दश लक्षण महापुराण के निर्दिष्ट हैं।

सर्गश्चाथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षान्तरापि च।

वैशो वैशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥

—भाग 12/7/9

॥ 1॥ सर्गः ॥ 2॥ विसर्गः ॥ 3॥ वृत्तिः ॥ 4॥ रक्षा ॥ 5॥ अन्तरापि ॥ 6॥ वैशः
॥ 7॥ वैशानुचरितम् ॥ 8॥ संस्था ॥ 9॥ हेतुः ॥ 10॥ अपाश्रयः ॥

श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कन्ध के अन्तिम दशम अध्याय में दश लक्षणों का निवेश है जो पूर्वोक्त लक्षणों के साम्य रखने पर भी नामतः है—

अथ सर्गो विसर्गश्च स्वानं पोषणमूलयः।

मन्वन्तरेऽज्ञानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥

—भाग 2/10/1

दश लक्षणों के नाम इस प्रकार हैं—

॥ 1॥ सर्गः ॥ 2॥ विसर्गः ॥ 3॥ स्वानम् ॥ 4॥ पोषणम् ॥ 5॥ उल्लयः ॥ 6॥ मन्वन्तरम्
॥ 7॥ ईशानुकथा ॥ 8॥ निरोधः ॥ 9॥ मुक्तिः ॥ 10॥ आश्रयः।

इस प्रकार, पुराण का समय बहुत ही प्राचीन सिद्ध होता है।

—वेद—

सामान्य दृष्टि से वेद अन्य ग्रन्थों की भाँति दिखलायी देते हैं, क्योंकि इनमें कुछ समताएँ हैं। अन्य ग्रन्थ जैसे अपने विषय के प्रतिपादन करने वाले वाक्यसमूह होते हैं, वैसे वेद भी अपने विषय के प्रतिपादन करने वाले वाक्य समूह दीखते हैं।

वेद और ब्राह्मण के वेद से वेद के दो विभाग हैं। भगवान् कृष्णदेवायन ने इन्हें चार भागों में विभक्त किया, जो आज ऋक्, यजुः, साम और अथर्व के रूप में उपलब्ध हैं। प्रत्येक संहिता के साथ उसके विधि-निर्देशक ब्राह्मण भाग और ज्ञानात्मक आठ्यक एवं उपनिषदें भी रहती हैं। वेद को त्रयी भी कहा

जाता है। छन्दोबद्ध ऋक् है, गीतात्मक साम है, गद्यबद्ध यजुः है। ब्राह्मणग्रन्थ कर्मकाण्ड के धारक है, तथा आठ्यक और उपनिषद् ज्ञानकाण्ड के वाहक हैं, किन्तु उपनिषद् की भावना में सबलता के कारण ज्ञान की ही प्रधानता हो गयी और कर्म गौण हो गया। शौनक के मत में ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 86, सामवेद की 1000 और अथर्ववेद की 100 शाखाएँ कही जा गयी हैं। प्रत्येक शाखा का संहिता भाग, ब्राह्मण एवं कल्पसूत्र होना उचित है, किन्तु आज इसका व्यतिक्रम मिलता है। किसी शाखा का संहिताभाग तो किसी शाखा का ब्राह्मण ही प्राप्त है। ऋग्वेद की आश्वलायन-शाखा महाराष्ट्र में चलती है, किन्तु उसकी संहिता शाकल शाखा की है, ब्राह्मण ऐतरेय शाखा का है, मात्र कल्पसूत्र आश्वलायन शाखा का मिलता है। ऋक्-संहिता की शाकल, शंगिषायन और वाचकल—तीन शाखाएँ मिलती हैं। कौषीतकि और शंगिषायन एक ही शाखा नहीं हैं। प्राचीन श्लोक के अनुसार आश्वलायन शाकल के ही शिष्य थे। इस संहिता में बालखिल्य के साथ 1028 सूक्तों में 10552 ऋचाएँ हैं। शाकल-संहिता में 10 मण्डलों में इसका विभाग है, किन्तु वाचकसन् संहिता में आठ ऋकटक में ही विभाग है।

ऋक्-संहिता के प्रथम और दशम मण्डल में विभिन्नवंशीय ऋषियों के मन्त्र संगृहीत हैं, दोनों मण्डलों की सूक्त संख्या 191 है। द्वितीय से सप्तमपर्यन्त प्रत्येक मण्डल में एक वंश के ऋषि का मन्त्र है। इसलिये ये छः आर्षमण्डल कहे जाते हैं। आर्षमण्डल के ऋषि गुत्समद, विप्रवामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज और वसिष्ठ हैं। ऋग्वेद के अनुष्ठान सर्व साधना की दृष्टि से अग्नि, इन्द्र और सोम—तीन प्रधान देवता हैं। सोमभाग में 16 ऋत्विक् होते हैं। मन्त्रद्वय प्राचीन ऋषि-वंशियों के प्रवर्तक के रूप में अनेक ऋषियों के नाम मिलते हैं—शुगु, विप्रवामित्र, गौतम, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठ, कण्व, कश्यप और जंगिरा। संहिता को अधि-

कृत रूप में रखने के लिए अनेक पाठों का प्रवर्तन किया गया है। उनमें संहिता-पाठ मूल है। संहिता में वर्णस्वर का विचार और धाकरण की संधि का नियम रहता है— यह संहिता पाठ है। संधि को अलग कर जो पाठ होता है वह पदपाठ है। शाकल-संहिता के पदपाठ के रचयिता शाकल्य हैं। संहिता पाठ और पदपाठ को मिलाकर क्रमपाठ होता है। क्रमपाठ से 8 पाठ की सृष्टि होती है— क्रम, जटा, माला, जिज्ञा, रेखा, ध्वज, दण्ड और धन।

-ऋग्वेद-

ऋग्वेद संहिता में देवताओं की स्तुतियाँ अधिक हैं, अतः इसके ब्राह्मण में होतृकर्म की विवृति और व्याख्या है। इसके दो ब्राह्मण उपलब्ध हैं।— ऐतरेय और शांखायन। ऐतरेय ब्राह्मण का संकलन महिदास ऐतरेय ने किया है। इसमें 40 अध्याय हैं। पाँच अध्यायों को लेकर एक-एक पंचिका है। प्रथम सोलह अध्यायों में अग्निष्टोमयाग का विवरण मिलता है। शांखायन ब्राह्मण के सप्तम अध्याय से शेष अध्यायों में सोमयाग का विवरण है। इस ब्राह्मण में श्रौत यज्ञ एक विशिष्ट शृंखला में संयोजित है। ये यज्ञ आदित्य की गति का अनुसरण करते हैं। अहोरात्र, पक्षद्वय, मास या ऋतुपर्याय और संवत्सर को काल मानकर इनका सम्पादन होता है। आधुनिक मनीषियों ने ऐतरेय को प्राचीनतम माना है।

-सामवेद-

साम-संहिता की 3 शाखाएँ मिलती हैं— राणायनीय, कौशुम और जमिनीय या तलवकार। कौशुम— संहिता के दो भाग हैं— आर्थिक और गान। आर्थिक के प्रायः सभी मन्त्र शाकल-संहिता से लिये गये हैं। केवल 99 मन्त्र शाकल-संहिता में नहीं मिलते। आर्थिक के पुनः दो भाग हैं— पूर्वार्थिक और उत्तरार्थिक। पूर्वार्थिक में मन्त्र संगृहीत हैं और उत्तरार्थिक में यागविधि के अनुसार समन्वित हैं। पूर्वार्थिक में मन्त्र स्वतन्त्र हैं, उत्तरार्थिक में सूक्त के आकार में हैं। उत्तरार्थिक

की स्वरलिपि— जो शक्ति शब्द से कही जाती है, प्रस्ताव— जिसका गान करने वाला प्रस्तोता, उद्गीथ— जिसका गायक उद्गाता, प्रतिहर— जिसका गायक प्रतिहर्ता कहलाता है। अन्त में ऊँकार के उच्चारण का गान होता है, जिसे हिकसा कहते हैं। ऊँकार या हिकार को लेकर गान सात भागों में विभक्त है। वेद में तीन स्वर हैं— उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। साम-संहिता के आर्विक-ग्रन्थ-पाठ के समय ये तीनों स्वर लगाये जाते हैं। नारदीय शिक्षा के अनुसार ये स्वर पंचम, मध्यम, गान्धार, ऋषभ, धृज, निषाद और धैवत शब्द के समान हैं।

सामवेद के 9 ब्राह्मणों में जैमिनीय— शाखा का जैमिनीय या तलव-कार ब्राह्मण कौमुदीय और राणाथनीय शाखा का ताण्ड्य या पंचविंश या प्रौढ ब्राह्मण तथा मन्त्र या छान्दोग्य ब्राह्मण माना गया है। अन्य ब्राह्मण अनु-ब्राह्मण माने गये हैं। जैमिनीय ब्राह्मण को प्राचीन ब्राह्मण के रूप में माना गया है। सायण के आख्य में शाखायन ब्राह्मण के अनेक उद्धरण मिलते हैं। ये जैमिनीय ब्राह्मण से मेल खाते हैं। सम्भवतः यह जैमिनीय ब्राह्मण का प्राचीन ब्राह्मण था, जो इस समय मिलता है। जैमिनीय ब्राह्मण 8 अध्यायों में विभक्त है। प्रथम तीन अध्याय में कर्मकाण्ड है। चौथे से सात अध्याय पर्यन्त उपनिषद् ब्राह्मण है। यह आख्यक और उपनिषद् का सम्मिश्रण है। प्रसिद्ध तलवकार या नौपनिषद् सप्तम अध्याय के सकादश खण्ड से आरम्भ होता है और 21 वें खण्ड में समाप्त होता है।

-यजुर्वेद-

यजुर्वेद को अथर्ववेद भी कहा जाता है। देवता के उद्देश्य से द्रव्यत्याग यज्ञ है। त्यागकर्ता यजमान है और इसे निष्पन्न करने वाला कर्त्तिक है। देवता का आवाहन और प्रशस्ति-पाठ, स्तुतिगान और उन्हें उद्देश्य कर होमद्रव्य का आहुति-दान— यही तीन यज्ञ का मुख्य साधन है। प्रशस्ति पाठ— कर्त्ता होता,

स्तुतिगानकर्ता उद्गाता और आहुति-दाता अध्वर्यु है। इन मन्त्रों का संकलन यजुः संहिता है। ऋग्वेद की भाषा में अध्वर्यु का शरीर-निर्माता है। जिन मन्त्रों की सहायता से यह कार्य किया जाता है वे शुक्ल यजुः हैं। यजुः संहिता की दो धाराएँ हैं— कृष्ण और शुक्ल। मन्त्र और ब्राह्मण का एक साथ जहाँ निवेश है वह कृष्ण है और जिस संहिता में केवल मन्त्र का संग्रह है, वह शुक्ल है। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण के अन्त में कहा गया है— "आदित्यानि इमानि शुक्लानि यज्ञं वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते"— अर्थात् वाजसनेय याज्ञवल्क्य ने आदित्य से इस शुक्ल यजुः को प्राप्त कर इसका प्रवचन किया है।

इस समय शुक्ल यजुर्वेद की तीन शाखाएँ प्राप्त हैं— वाजसनेयी, काण्व और माध्यंदिन। वाजसनेयी- संहिता के शेष में पुस्तकूक्त, सर्वमय-मन्त्र, शिव संकल्पादि मन्त्र अध्यात्मवाद के परिचायक हैं और अन्त में ईशोपनिषद् है। अथर्व संहिता का एक ही ब्राह्मण मिलता है, जिसका नाम गोपथ है। इसके दो भाग हैं— पूर्व और उत्तर। पूर्वभाग में 5 और उत्तर भाग में 6 प्रपाठक हैं।

-अथर्ववेद- संहिता-

अथर्ववेद-संहिता को तृयी विद्या का परिशिष्ट या उसके परिपूरक के रूप में माना जाता है। अथर्ववेद के प्रवर्तक के रूप में तीन ऋषियों का नाम पाया जाता है— अथर्व, अंगिरस और ऋगु। ये ही तीन ऋक्-संहिता के प्राचीन ऋषिपुत्र के रूप में माने जाते हैं, यथा—

अंगिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वानो ऋगवः सोम्यासः।

तेषां वयं सुमतो यज्ञियानामपि ऋग्ने सोमनसे स्याम॥

{३० वे० 10/14/6}

अथर्व और अंगिर्य — ये दोनों ऋषिधियाँ और अग्निविद्या के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऋगु ने पुलोक की अग्नि को भूलोक में मनुष्यों के मध्य में

प्रतिष्ठित किया [३०वे १/५४/६]। अथर्व एवं ऋगु अग्निविद्या के प्रवर्तक हैं, किन्तु अग्नि की दीप्ति की ध्वनि मिलती है। अथर्व संहिता के मंत्रों का एक पंचमांश ऋक्संहिता से लिया गया है, जो पादबद्ध मन्त्र है। अथर्वसंहिता का एक षष्ठ्यांश यजुर्वेद के मन्त्रों के समान गद्य में रचित है। मन्त्र-रचना की जो धारा तीनों वेदों में मिलती है, अथर्ववेद में भी उसी की अनुवृत्ति है, किन्तु दोनों के विनियोग में बहुत भेद है। तीनों वेदों का विनियोग श्रौतकर्म में है। देवता के साथ सायुज्य के भेदः $\times$ हेमः $\times$ अग्निमर्त्यः $\times$ भेदः $\times$ ऋतः $\times$ मि द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति ही लक्ष्य है। अथर्ववेद का प्रधान विनियोग गृह्यकर्म में है। अनेक शान्तिक और पौष्टिक क्रियाओं के द्वारा देवशक्ति की सहायता से अभ्युदय की प्राप्ति लक्ष्य है। अथर्व-संहिता की शौनकाचार्य में २० काण्डों में ७३१ सूक्त और ५९५७ मन्त्र हैं। इसमें सम्पन्न काण्ड तक अनेक आभ्युदिक कर्मों के मन्त्र हैं। फलतः संहिता का यह भाग गार्हस्प और सामाजिक-जीवन का पोषक तथा लोकहित के अनुकूल है। अधिक आयु-लाभ के लिए भैषज्य अर्थात् अरोग्य-कामना के लिए, शान्तिक अर्थात् क्रुतावेश आदि को दूर करने के लिए, पौष्टिक अर्थात् लक्ष्मी-लाभ के लिए, सौमनस्य अर्थात् परस्पर मैत्री सम्पादन के लिए, अभिचारक अर्थात् शत्रुनाश के लिए, प्रायश्चित्त एवं राजकर्म अर्थात् राजद्वार के निरापद-रूप एवं उन्नति के लिए ये आभ्युदिक कर्म रिये गये हैं। इनके अतिरिक्त विवाह, गर्भाधान आदि के भी अनेक मन्त्र इस भाग में दिये गये हैं। आठवें से बारहवें काण्ड तक अथर्व-संहिता का द्वितीय भाग है— इस भाग में भी आभ्युदिक कर्मों के मन्त्र दिए गए हैं, किन्तु उपनिषद्-भावना का ही इस भाग में विशेष स्थान है। वेद-ब्राह्मण के आठवें-और में जैसे यज्ञांग को लेकर रहस्योक्ति का प्राबुध्य देखा जाता है वैसे ही यहाँ भी उपलब्ध होता है।

अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त पृथ्वी की स्तुति के रूप में समग्र वैदिक-साहित्य की अतुलनीय राजनीतिक उपलब्धि है। ब्रह्मचर्यसूक्त में ब्रह्मचारी की महिमा उदात्त-

कण्ठ से वर्णित है। गौसूक्त में वशा गौके ऊपर दो सूक्त हैं। इसमें रहस्यवाद की छाया सघन रूप से संध्या-भाषा की आदिजननी के रूप में उपलब्ध है। 13 से 20 काण्ड अथर्व का तृतीय अंश है। इसमें 19 और 20 परिशिष्ट अंश है। इनमें प्रत्येक काण्ड की विषयवस्तु का निर्देश है। तेरहवें काण्ड में राहित नाम से आदित्य का प्रसंग है। चौदहवें काण्ड विवाह-प्रकरण है। पन्द्रहवें काण्ड में ब्राह्मणों की प्रशंसा है। सोलहवें काण्ड में शान्ति और स्वस्त्ययन के मन्त्र हैं तथा कतिपय दुःस्वप्न-नाशक सूक्त हैं। यह काण्ड भी गद्य में रचित है। सत्रहवें काण्ड में आदित्य की स्तुति है। अठारहवें काण्ड विस्तृत है, इसमें पितृमेध-प्रकरण है, जिसके अधिकांश मन्त्र ऋक्संहिता से लिये गये हैं। यह काण्ड पैप्पलाद-संहिता में नहीं मिलता। इसके बाद दो काण्डों का उल्लेख अथर्व-प्रातिष्ठाह्य में नहीं मिलता, अतः मनीषियों का अनुमान है कि ये बाद में संयोजित किये गये हैं। इनमें ऋषज्य-विषयक तीन और दुःस्वप्ननाशक छः सूक्त हैं। कतिपय मणिधाराणसूक्त इस काण्ड की विशेषता है। इनके अतिरिक्त यज्ञ, दर्भ, कालरात्रि, नक्षत्र, शान्ति आदि इसमें वर्णित हैं। पुरुष-सूक्त परिवर्तित रूप में यहाँ संगृहीत है। आत्म-सूक्त में सद्वाक्यभाव— "वरदा वेदमाता" का उल्लेख भी इसी काण्ड में है, जिसमें गायत्री-उपासना की दृष्टि सुस्पष्ट है।

—न्याय—

सम्पूर्ण-विश्व का दुःख में निमग्न देखकर महामुनि गौतम ने दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए न्याय-शास्त्र का प्रणयन किया। इसका दूसरा नाम आन्वीक्षिकी-विद्या भी है। न्याय-सूत्र में 5 अध्याय हैं। प्रथम तथा द्वितीय अध्यायों में प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृढता, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान— इन सोलह तत्त्वों का वर्णन है। इनके तत्त्वज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस सूत्र के प्रणेता गौतम हैं।

न्याय-सूत्र के शास्त्रकार आदि क्षपाद का न्याय-सूत्र के प्रणेता के रूप में उल्लेख करते हैं। गौतम या गौतम मुनि की भी प्रणेता के रूप में चिरकाल से प्रसिद्ध है। स्कन्दपुराण में कहा गया है कि ब्रह्म्यापति गौतम मुनि का ही दूसरा नाम क्षपाद है—

क्षपादो महायोगी गौतमाख्योऽथन्मुनिः।

गौदावरीसमानेता ब्रह्म्यायाः पतिः प्रभुः॥

{माहे0खण्ड 55/5}

अन्य पुराणों में भी उपलब्ध है कि क्षपाद गौतम ऋषि एक महान् तपस्वी हुए, जिन्होंने न्याय-शास्त्र की रचना की। इस विषय की अतिशय प्रशंसा शास्त्रों में मिलती है—

प्रदीपः सर्वाविधानामुपायः सर्वकर्मणाम्।

आश्रयः सर्वधर्माणां शश्वदान्वीक्षिकी मता॥

"आन्वीक्षिकी विद्या सदा सम्पूर्ण विद्याओं की प्रदीपस्वरूपा, सभी कर्मों की उपायरूपा तथा समस्त धर्मों की आश्रयभूता मानी गयी है।"

क्षपाद ने मोक्ष की प्राप्ति का उपाय न्याय-सूत्र के द्वितीय सूत्र में वर्णित किया है—

दुःखजन्मप्रवृत्तिर्दोषमिध्याज्ञानानामुत्त-

रोत्तरापायेतदनन्तरापायाद पवर्गः॥

{न्याय0-1/1/2}

कार्य बाद में होता है और कारण पूर्व में होता है अतः कारण के नाश से कार्य का नाश कहा गया है। उन्होंने इसी अध्याय के 22वें सूत्र में कहा है—

"तदत्यन्तविमोक्षोऽपवर्गः" अर्थात् दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति ही मोक्ष है। न्याय-शास्त्रकार ने कहा है कि "तद् अक्षय्यं अजरम् अमृत्युपदं ब्रह्म वेम्प्राप्तिरिति।"

इस प्रकार न्याय का उद्देश्य मोक्ष है, किन्तु मोक्ष की प्राप्ति के लिए राग-द्वेष और मिथ्याज्ञान की निवृत्ति आवश्यक है।

-मीमांसा-

विविध विद्याओं से समन्वित वेद-कल्पतरु की सुशीतल छाया में त्रिविध-तापदग्ध जीव शान्ति-लान करते हैं, इसका अर्थ-विचार ही मीमांसा है। कर्म और ज्ञान के भेद से ही मीमांसा {पूर्वमीमांसा} वेदान्त {उत्तरमीमांसा} अर्थात् कर्ममीमांसा और ज्ञानमीमांसा है। उपासनाकाण्ड ने, जो श्रद्धा के आवेश पर प्रतिष्ठित है, अपना अस्तित्व ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड में विसर्पित कर दिया। वैदिक-काल पर दृष्टिपथ करने पर उपासना में ही कर्म और ज्ञान अपने भेद को समाप्त कर अंग के रूप में अवस्थित रहते हैं। उपासना में गृहस्थ, सन्यासी, कोई वर्ण विशेष या आश्रमविशेष ही आवद्ध न था। कर्म और ज्ञान चारों वर्णों के साथ आश्रम की दृष्टि से भिन्न थे। चतुर्विध पुण्यार्थस्वरूप स्तन्यमान कराने के लिए वेदमाता सतद् दयित थी। कर्म से अनादिकाल से संचित पाप पंक का प्रक्षालनपूर्वक चित्त की निर्मलता सम्पादित होती है। तदनन्तर विश्व-कल्याण कामनारूपी त्रिकामभाव से शास्त्रीय कर्मों का विधि के अनुसार अनुष्ठान कर ब्रह्मादित या विश्वादित का ज्ञान होता है।

मीमांसा में तीन स्थान प्रसिद्ध हैं— प्रभाकर {गुल्मतः}, कुमारिल {भाट्ट-मतः} और मुरारिभिः {मिश्रमतः}। प्रभाकर ने जिस मीमांसा-सिद्धान्त का समर्थन किया है वह अतिशय प्राचीन है। कर्म के प्रतिपादक वेदभाग की ही मीमांसा प्रभाकर ने की है।

मीमांसा-सूत्र बारह अध्यायों में विन्यक्त है। प्रथम अध्याय प्रमाण-मक्षण है। इसमें धर्म के प्रमाण के सम्बन्ध में धर्म के लक्षण एवं बौद्धों के धर्म और प्रमाण के विषय में प्रदर्शित सिद्धान्त का बण्डन है।

द्वितीय अध्याय भेद-मक्षण है। उत्पत्ति-विधि के द्वारा बोधित कर्म की

चार पादों में आलोचना की गयी है, किन्तु उत्पत्ति-विधि की आलोचना प्रधान है। तृतीय अध्याय शेष-लक्षण है। शेष अंग, अंगी या प्रधान का उपारक होता है। इस अध्याय के आठ पादों में इनकी आलोचना की गयी है।

चतुर्थ अध्याय प्रयोग-लक्षण है। इसमें कौम धर्म किसके द्वारा प्रयुक्त होकर का जनक होता है, इस प्रकार प्रयोग से सम्बद्ध विषय का वर्णन है।

पंचम अध्याय क्रम-लक्षण है। मुख्य एवं प्रवृत्ति के अनुसार कर्म का परम्परा-क्रम में श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान— इन चार पादों में वर्णन है। इस प्रकार चतुर्थ और पंचम अध्यायों में प्रयोग-विधि की आलोचना है।

षष्ठ अध्याय अधिकार-लक्षण है। किस कर्म में किसका अधिकार है, षष्ठ अध्याय के आठ पादों में इसकी आलोचना की गयी है।

सात और आठ अध्यायों के चारों पादों में सामान्यातिशेख एवं विशेषातिशेख का निरूपण है। इससे अतिशेख-लक्षण कहा गया है। नवम अध्याय के चारों पादों में ऊह का व्याख्यान है।

दशम अध्याय वादविवाद-लक्षण है। इस अध्याय के आठ पादों में वाध-लक्षण का विचार है।

एकादश अध्याय तन्त्र-लक्षण है। इसके चार पादों में प्रसंग-लक्षण तन्त्र का विचार किया गया है।

द्वादश अध्याय प्रसंग-लक्षण है। इसके चार पादों में प्रसंग-लक्षण का विचार किया गया है।

“इतिकर्तव्यताशार्ग मीमांसा पुराधिक्रियति.....”

अर्थात् कर्तव्य अंग का पूरण मीमांसा करती है। कर्तव्य और कर्म दोनों की शिक्षा इस दर्शन की देन है। इसमें जितने भी यज्ञ विहित स्थ में वर्णित हैं, वे लोक यात्रा के विवाहक जल, अग्नि आदि का प्राप्ति के लिए ही हैं, अतः व्यवहार-जगत् की कर्तव्यता के ज्ञान की सनातन शिक्षा मीमांसा से ही प्राप्त हो सकती है,

इसलिए कुमारिल ने इसका आरम्भ दुर्गा के कीलक-मन्त्र से किया है—

विष्णुज्ञानदेहाय

त्रिवेदीविषयमुषे।

श्रेयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे॥

इसमें ज्ञान-शरीर को महत्व देकर शिक्षा को चरम सोपान पर प्रतिष्ठित किया गया है।

तीन प्रकार के प्रपंच मुख्य को धन्यन में लाते हैं— भोगायतन शरीर, भोगसाधन इन्द्रियाँ और भोग्यरूप, रस, शब्द आदि। इसलिए मधुसूदन ने मीमांसा की मुक्ति का वर्णन करते हुए कहा है— "आत्मज्ञानपूर्वक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान से धर्म-अधर्म के विनाश के लिए देह, इन्द्रिय आदि का आत्यन्तिक निराकरण ही मोक्ष है।" इस प्रकार मीमांसा दर्शन की शिक्षा का पर्यावसान ज्ञान और कर्म में होता है।

लोकोपयोगी अनेक विधाओं का वर्णन पुराणों में, विशेषतः विश्वकोशीय अग्नि०, गरुड० तथा नारदीय० में प्रचुरता से उपलब्ध होता है। इन विधाओं का विवरण इनके प्रतिपादक मौलिक ग्रन्थों के आधार पर किया गया है। पुराणों ने इन विधाओं के आचार्यों के नाम तथा मत दिये हैं, जो अज्ञात या अल्पज्ञात हैं। अतः संस्कृत के वैज्ञानिक साहित्य का भी परिचय पुराणों के गम्भीर अध्ययन से सर्वथा सुलभ है। इसी दृष्टि से भी पुराणों का अध्ययन लोकोपयोगी तथा कल्याणकारी है।

—अश्वसूत्र—

यह प्राचीन विद्या है। सम्राट् के 5/109 में अश्वसूत्र तथा हस्तिशूत्र का उल्लेख है। अश्वों की विकृति का निमित्त एक स्वतन्त्र आयुर्वेद विभाग था, जो "शालिहोत्र" के नाम से प्रख्यात था। पुराणों से अश्व के सामान्य परिचय, उनके चलाने के प्रकार, उनके रोग और उपचार आदि विषयों की सम्यक् जानकारी

हमें हो सकती है। अग्निपुराण {अध्याय 288} में बौद्धों के काने के प्रकारों का बड़ा ही उपयोगी वर्णन है। इस पुराण के 289-290 अ० में आवों की चिकित्सा स्त्रीप में वर्णित है। गृह्य पुराण के {20।30} अध्याय में भी यह विषय विवृत हुआ है। इसी के प्रसंग में हस्तिनास्य का भी विवरण बड़ा उपयोगी है। सोमपुत्र बृह गजवैद्यक के प्रवर्तक थे— ऐसी पौराणिक अनुश्रुति मत्स्यपुराण {24/2-3} में निर्र्किट है। गजायुर्वेद का वर्णन धन्वन्तरि ने किया था। इसका संक्षिप्त विवेचन गृह्यपुराण {20।30, 33-39 श्लो०} में उपन्यस्त है। अग्निपुराण के 287 अध्याय में यह विषय विवृत है तथा 291 अ० में गजज्ञान्ति का उपन्यास है। मत्स्यपुराण में उक्तित सोमपुत्र बृह का निर्देश पालकाप्य ने अपने हस्तिविद्याविषयक ग्रन्थ में किया है। मत्स्य का कवन इस प्रकार है—

तारोदर-विक्रिज्ञान्तः कुमारचन्द्रसन्निभः।

सर्वार्थविद् धीमान् हस्तिनास्य प्रवर्तकः ॥

नास्मा यत् राजसुतीयं विवृतं गजवैद्यकम्।

राजः सोमस्य पुत्रत्वाद् राजसुतो ब्रुवः स्मृतः॥

—मत्स्य०, 24/2-3

मत्स्यपुराण के अध्याय {4/39} की टीका में "राजसुतीय" से गम्भीरवेदी हस्ती का लक्षण उद्धृत किया गया है।

अग्निपुराण {282 अध्याय} गायों की चिकित्सा का अंग से वर्णन करता है। इस प्रकार, पशु-चिकित्सा के विविध प्रकारों का वर्णन पुराणों ने प्रस्तुत किया है।

2 -आयुर्वेद-

आयुर्वेद एक लोकोपयोगी जनजीवन से नित्यप्रति सम्बद्ध शास्त्र है। फलतः

लोक से सम्बन्ध रखने वाले पुराणों में इसकी वर्णन नितान्त स्वाभाविक है, अग्नि तथा गस्त्र— दोनों पुराणों से यह विषय वैद्य रूप से वर्णित है। आयुर्वेद के अनेक विभागों में निदान तथा चिकित्सा मुख्य है। इसके निमित्त औषधियों के स्वरूप का तथा गुण का परिचय होना आवश्यक है। इन पुराणों में ये विषय विस्तार से विवृत हुए हैं। धन्वन्तरि यहाँ बक्ता है, जो सुश्रुत को उपदेश देते हैं। यह धन्वन्तरि काशी के राजा दिवोदास का ही नामान्तरण बताया जाता है। सुश्रुत विश्वामित्र के पुत्र बताया गये हैं। गस्त्रपुराण 56 अध्यायों में § 14630-20230। इस विषय का सर्गोपांग विवेचन प्रस्तुत करता है। प्रधान रोगों के, जैसे, ज्वर, रक्तपित्त, कास, श्वास आदि के निदान का वर्णन पहिले किया गया है § 416 30-167 30। औषधियों के नामों की विस्तृत सूची 202 30 में दी गयी है तथा 173 30-193 30 में द्रव्यगुण का वर्णन है। गाल्ही विद्या अर्थात् सर्पदंश को दूर करने की विद्या भी 197 30 में विवृत है, अग्निपुराण में भी इस विषय का उपयोगी उपन्यास किया गया है। 30279-281 तक रोगों का, 283 30 नाना रोगों को हरम करने वाली औषधियों का 285 30 में "मृत-संजीवनी" नामक सिद्ध योगों का तथा 286 30 में नाना कल्पयोगों का विवरण देकर पुराणकार ने चिकित्साशास्त्र का एक हस्तामलक ही माना यहाँ प्रस्तुत कर दिया है। इतना ही निश्चय है कि इन पुराणों ने उपयोगी विद्याओं के सार-संक्षेप की अपनी प्रक्रिया के अनुसार ही यह विषय-विवेचन किया है, जो प्रामाणिक होने के साथ ही साथ नितान्त व्यवहारोपयोगी भी है।

ब्रह्मायुर्वेद भी भारत जैसे कृषिप्रधान देश के लिए तो सर्वोपरि उपादेय शास्त्र है। इसमें वृक्षों, लताओं तथा गुल्मों में लग जाने वाले रोगों की दवाओं का वर्णन है, अग्निपुराण के एक विशिष्ट अध्याय § 28230। ही ने इस विषय का प्रामाणिक, परन्तु संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। यह भारतवर्ष की एक प्राचीन विद्या है। बृहत् संहिता की उत्पलकृत टीका § 5430। में काश्यप, पराशर,

सारस्वत आदि इस विधा के प्राचीन आचार्यों के नाम निर्दिष्ट हैं तथा वचन भी उद्धृत किये गये हैं।

३. -रत्नपरीक्षा-

रत्नों की परीक्षा का विषय भी किन्हीं पुराणों में वर्णित है। गरुड-पुराण में यह विषय बारह अध्यायों में काफी विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया है। § अध्याय 68-80 अ० § रत्नों का प्रथमतः विभाजन किया है और तदनन्तर उनके दोषों-गुणों का विवरण है, जिससे कुछ रत्नों का त्यागकर निरुद्ध रत्न का ग्रहण किया जाये। वज्र § 68 अ० §, मुक्ताफल § 69 अ० §, पद्मराग § 70 अ० §, मरकत § 71 अ० §, इन्द्रनील § 72 अ० §, वैद्य § 73 अ० तथा 76 अ० §, पुष्पराग § 70 अ० §, कर्कतन § 75 अ० §, पुलक § 77 अ० § रुधिर रत्न § 78 अ० §, स्फटिक § 79 अ० § तथा विद्रुम § 80 अ० §— इन रत्नों की परीक्षा तत्त्व अध्यायों में की गयी है। अग्निपुराण के 264 अ० में यही विषय वर्णित है, परन्तु बहुत ही संक्षेप में पन्द्रह श्लोकों में केवल इसकी ओर ध्यान विस्तृत, विवद तथा अधिक उपादेय है। अन्य पुराणों में भी वहाँ यह विषय आया है, उसका उल्लेख भोज-राज ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ "युक्तिकल्पतरु" में विशेष भाव से किया है।¹

-वास्तुविद्या-

मन्दिर तथा राजासाद की निर्माणविधि की वास्तुशास्त्र के नाम से पुकारते हैं। यह बहुत ही उपयोगी विद्या है। सामान्य गृहस्थों के लिए तो कम, परन्तु राजाओं के लिए अत्यधिक। मत्स्यपुराण ने इस विषय का बड़ा ही विस्तृत वर्णन अठारह अध्यायों में दिया है। § 242 अ०-270 अ० §। अग्निपुराण में भी यह विषय अनेक अध्यायों में विकीर्णरूप से प्रस्तुत किया है § 40 अ०, 93-94 अ०, 105-106 अ०, 247 अ० §। विष्णु-सत्तरपुराण में भी इन विषयों का विवेचन है § 2/29-31 §। संक्षिप्त विवेचन गरुड में भी उपलब्ध होता है § 1/46 §। इन सबसे 1. द्रष्टव्य "युक्तिकल्पतरु" कलकत्ता ओरिएण्टल सीरीज में प्रकाशित, कलकत्ता-1916 §

विस्तृत विवेचना होने के कारण मत्स्य का विवरण विशेष महत्व रखता है। प्रतीत होता है कि मत्स्य ने किसी विशिष्ट वास्तुशास्त्रीय निबन्ध का सार अपने अध्यायों में प्रस्तुत किया है। यहाँ चार विषयों का विवेचन पुराणकार करता है। — §1§ वास्तुविद्या के मूल सिद्धान्त, §2§ स्थान का चुनाव तथा उस पर निर्माण की ल्यरेबा, §3§ देवों की मूर्तियों का निर्माण तथा §4§ मन्दिर तथा राजप्रासादों की रचना। मत्स्य के 252अ० में इस शास्त्र के 18 आचार्यों के नाम दिये गये हैं {भृगु, अत्रि, विश्वकर्मा, जय, नारद आदि}, इनमें से कतिपय नाम काल्पनिक हो सकते हैं, परन्तु जैसा अन्य श्रोतों से सिद्ध होता है अनेक नाम वास्तविक हैं। इन आचार्यों ने वास्तव में इस शास्त्र के विषय में ग्रन्थों का प्रणयन किया था।¹

गृहनिर्माण का काल §253अ०, जवन-निर्माण §254अ०, स्तम्भ का मान-निर्माण §255अ० आदि विषयों का विवरण देने के अनन्तर इस पुराण ने देवप्रतिष्ठा की विधि तथा प्रासाद-निर्माण की विधि का विवेचन विस्तार से किया है। इसी प्रसंग में प्रतिमा-लक्षण की भी चर्चा पुराणों में है। अग्निपुराण ने 49-55 अध्यायों में पूज्य देवता की प्रतिमाओं के लक्षण तथा निर्माण का विवरण दिया है। मत्स्य ने भी यही विषय 258-264अ० में दिया है।² किमुधर्मोत्तर-पुराण के तृतीय खण्ड में भी यही विषय विवृत है। पुराणों के अतिरिक्त यह

1. श्री सारापद भट्टाचार्य ने वास्तुविद्या के अपने अनुशीलन *Indian Architecture* नामक ग्रन्थ में इन 18 आचार्यों की ऐतिहासिकता का तथा उनके ग्रन्थों का समीक्षण प्रस्तुत किया है। §1947 ई० में प्रकाशित।

2. मत्स्य के इन पारिच्छेदों की विस्तृत तथा विश्लेषणात्मक व्याख्या के लिए दृष्टव्य डा० बाबुदेवशरण अग्रवाल रचित मत्स्यपुराण- स-सूची- नामक अंग्रेजी ग्रन्थ §पृष्ठ 342-370। इन पृष्ठों में यह विषय बड़ी सुन्दरता तथा विशदता के साथ विवेचित किया गया है।

विषय मौलिक रूप से मानसार, चतुर्वर्ग-चिन्तामणि, सूत्रधारमण्डन, स्पष्टमण्डन तथा बृहत्संहिता §5830§ में विस्तार से दिया गया है।

-ज्योतिष-

ज्योतिष का जीविवरण पुराणों में ख-ख उपन्यस्त है, बगीच तो बगीच के साथ संबलित होकर अनेक पुराणों में अपना स्थान रखता है। यथा श्री-मद्भागवत के पंचम स्कन्ध में §1630-2530§ और इसी के अनुकरण पर देवीभागवत के स्कन्ध 8 §530-2030§ में। गरुड पुराण में पाँच अध्याय §5930-6430§ इसी विषय के वर्तमान हैं, जिनमें फलित ज्योतिष का ही मुख्यतया विवरण है। नक्षत्र-देवताकथन, योगिनीस्वात का निर्णय, सिद्धियोग, अमृतयोग, दशा विवरण, दशाफल, यात्रा भूमाशुभ का कथन, राजियों का परिमाण, विभिन्न लग्नों में विवाह के फल आदि विषयों का विवरण इन अध्यायों में दिया गया है। नारदीय पुराण के नक्षत्रकल्प में भी §1/55-53§ नक्षत्र सम्बन्धी बातें ली गयी हैं। इस पुराण के 5430 में गणित का विवरण है। अग्निपुराण के कृत्तिय अध्यायों में §12130§ भूमाशुभ विवेक के विषय में वर्णन उपलब्ध है।

सामुद्रिक शास्त्र-

स्त्री-पुरुषों के शारीरिक लक्षणों के विषय में किसी समुद्रनामक प्राचीन आचार्य का ग्रन्थ था। आज का सामुद्रिक-शास्त्र के नाम से एक ग्रन्थ उपलब्ध है, परन्तु यह उतना प्राचीन नहीं प्रतीत होता। स्त्री-पुरुषों के विभिन्न अंगों के स्वल्प को देखकर, उच्चता-दृष्टता-दीर्घता-लघुता आदि की परीक्षा कर उनके जीवन की दिशा को बतलाना इस विद्या का जंग है। सुन्दरकाण्ड के एक विशिष्ट सर्ग में रामचन्द्र के जन्मविन्यास का विवरण बड़ी सकेतता से देया गया है। यह जन्म विद्या §प्राकृत जन्म विद्या§ का विषय है। जन्मविद्या सामुद्रिक विद्या के साथ के साथ सम्बद्ध एक प्राचीन विद्या थी, जिसके द्वारा नर-नारी के शरीर का

विस्तृत वर्णन शुन या अशुन सूचना के साथ उपस्थित किया जाता था। वीरभद्रोदय के "तत्त्व प्रकाश" में भिन्न-भिन्न ने इस विधा से सम्बन्ध प्रचुर सामग्री प्राचीन आचार्यों के वचनों के उद्धरण के साथ उपस्थित की है। पुराणों ने अंगविद्या का भी संकलन अपने अध्यायों में किया है। अग्निपुराण के 243-245 अध्यायों में तथा गरुडपुराण के 1/63-65 अध्यायों में यही विधा प्रपंचित है। जैन धर्म में अनेक ग्रन्थ इसी अंग-विद्या [अंगविज्ञा] से सम्बन्ध रखने वाले उपलब्ध हुए हैं, जिनमें एक प्राकृत ग्रन्थ प्राकृत ग्रन्थ-नामा [काशी] के हाल में ही प्रकाशित हुआ है।

-यनुर्विधा-

प्राचीनकाल में यह विद्या अत्यन्त प्रख्यात थी, परन्तु देश के परतन्त्र हो जाने के कारण इस विद्या से सम्बन्ध ग्रन्थों के नाम ही कम-कम उपलब्ध होते हैं। प्रपञ्चसूत्र में इस शास्त्र के वक्तास्व में ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र, मनु तथा जम-दाग्नि के नाम निर्दिष्ट हैं। महाभारत के अन्य पर्वों में इस विद्या के आचार्यों के नाम संस्मृत हैं, अमस्त्य का नाम आदिपर्व में [152/10, कुम्भकोप 10] तथा भरद्वाज का नाम आनन्दपर्व में [210/21] यनुर्विधा के आचार्य स्व में उल्लिखित है। जमदाग्नि का उल्लेख इत्यादि करते हैं। अग्निपुराण के चार अध्यायों में [249-252-30] इस विद्या का सार संकलित किया गया है। मनुस्मृतन सरस्वती ने "प्रत्यक्षानन्द" में विश्वामित्रकृत यनुर्वेद का उल्लेख किया है, परन्तु यह ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है।

-पुराणों में वर्णित विविध विधायें-

पुराणों में ऐसी विधायें आख्यायिकों के प्रसंग में वर्णित हैं, जिन पर आधुनिक मानव प्रायः विश्वास नहीं करता, परन्तु उस युग में वे सच्ची थीं तथा उनका उपयोग जनसाधारण के बीच किया जाता था। संस्कृत में "मन्त्र",

1. कृष्णकृत आध्यात्मिक नददाचार्य, अग्निपुराण विषयानुक्रमणी पृ056-57 जहाँ अनेक उल्लेख दिये गये हैं।

शास्त्र, माया और विज्ञान तथा पाली में मन्त्र और विज्जा विद्या के ही पर्याय-वाची शब्द हैं। इन विद्याओं में से कुछ का संकेत यहाँ कुछ टक्य है—

1. अनुलेपन विद्या— मार्कण्डेय [306], 8-20 श्लोकों में ऐसे विशिष्ट पादलेप का संकेत है, जिसे पैर लगाने से आधे दिन में ही सहस्रयोजन की यात्रा करने की शक्ति आती थी। इसके उपयोगता एक ब्राह्मण की बर्बाद है, जिसने एक अन्य ब्राह्मण को यह पादलेप दिया। इसके प्रभाव से वह हिमालय पहुँच गया, परन्तु सूरज की धूप के कारण तप्त बरफ पर पैर रखने से वह लेप घुल गया, जिससे यात्रा की वह अलौकिक शक्ति नष्ट हो गयी।

2. स्वेच्छास्पधारिणी विद्या— मार्कण्डेय [द्वितीय अ०] में इसका सुन्दर वृत्तान्त है। जब कन्धर ने अपने ज्ञाता ब्रह्म के वध का बदला चुकाने के लिए विदुष्य राक्षस का वध किया, तब उसकी पत्नी भद्रनिका ने कन्धर के निकट आत्मसमर्पण किया। भद्रनिका को यह विद्या आती थी, जिससे स्वेच्छया अभिष्ट रूप को धारण किया जाता था। वह कन्धर के घर में आकर वाक्षिणी बन गयी [द्वितीय अ०] इस विद्या के प्रभाव से महिषासुर ने स्वेच्छा से सिंह, घोड़ा, भालू तथा महिष का रूप धारण किया था। [पार्श्व 33/20, स्कन्द, प्रहल्लाद 7/15-27]। पदमपुराण के सुटिट्यम्भ में राजा धर्मवर्धन की प्रजा में कहा गया है कि वह "स्वेच्छास्पधारिणी" था [21-3]।

3. अस्त्रग्राम हव्य विद्या— इसके द्वारा जलों का रहस्य जाना जाता था, जिससे शत्रुओं की पराजय अनायास होती थी। मनोरमा नामक विद्याधरी के इस विद्या के ज्ञान की कथा मार्कण्डेय [600] में दी गयी है जिसने अपने आक्रमणकारी राक्षस से मुक्ति पाने के निमित्त राजा स्वारीक्ष को यह विद्या दी थी। वहाँ इस विद्या के उपदेशक्रम का भी वर्णन है। स्वस्वायम्भुव शत्रु-वशिक-क्रियुष [इसी विद्याधरी का मातामह]— इन्द्रावराह [इस विद्याधरी का पिता] - मनोरमा

मार्क 63/24-27। मनोरमा ने इसे पात्रान्तरित करते समय जलस्पर्श कर आगम और निगम के साथ इसे राजा स्वारीच्यु को दिया।

4-सर्ववृत्त विद्या- इस विद्या के प्रभाव से मुख्य सभी प्रकार के अमानवीय जीव-जन्तुओं की ध्वनियों का अर्थ समझ लेता है। विद्याधर मन्दार की कन्या विशावरी ने यह विद्या राजा स्वारीच्यु को दहेज में दी थी [मार्क 64/3]। भट्टपुराण [20/25] राजा प्रद्युम्न को इस विद्या का ज्ञाता बताता है, जिसने नर-माया वीथियों के परस्पर मनोरंजक प्रेमनाच को समझ लिया था। इसी राजा के विषय में इस घटना का उल्लेख भट्टपुराण [सृष्टिखण्ड, 10/85] भी करता है। जाजकल बन्दरों की बोली समझने तथा उसका रेकार्ड कर उपयोग करने वाले जर्मनी के वैज्ञानिकों की भाँति सुनी जाती है। सम्भव है भविष्य में अन्य पशुओं की बोलियों पर भी इसी प्रकार के अनुसन्धानों में सफलता मिले।

5-वादिमनी विद्या - इस विद्या के प्रभाव से गीतियों को वक्त्र में किया जाता था, जिससे इसके ज्ञाता को स्त्री की धन की कमी नहीं होती थी। कलावती के द्वारा राजा स्वारीच्यु की इसके ज्ञान की क्या मार्क [64/14] में दी गयी है।

6-रजोघ्न विद्या- स्त्रियों को अवधि बढ़ाने वाले राज्यों को दूर करने की विद्या मार्क 70/21 में बताया जाता है। इस विद्या के द्वारा सार्पत है।

7-पालन्यरी विद्या- महर्षि वाल्मीकि ने कुसुम-लव को इस विद्या की शिक्षा दी थी। भट्टपुराण-पात्राखण्ड 37/13। इसके रूप का जीव परिचय नहीं मिलता। सम्भवतः अन्तर्धान से इसका सम्बन्ध हो।

8-विद्यागोपाल मन्त्र:- ब्रह्मान संकर ने काश्यायना मुन्यश्वर मुनि के पुत्र को यह मन्त्र दिया था। पातञ्जल अष्टाध्यायी 4/132। इस मन्त्र के प्रभाव से जिसमें इक्कीस अक्षर होते हैं, साधक को वाद-सिद्धि प्राप्त होती थी।

9. वशा वाता विद्या- सर्वसिद्धिप्रदा यिनी इस विद्या के प्रभाव से अर्जुन को कृष्णलीला का रहस्य समझ में आया था। भगवती त्रिपुरासुन्दरी ने इस विद्या का प्रथम उपदेश अर्जुन को किया था। [पाताल खण्ड 43/40]।
10. मुख्य प्रमोहिनी विद्या- इस विद्या के प्रभाव से स्त्रियाँ पुरुषों को मोहित कर अपने वश में कर लेती हैं। दमराज की कन्या सुनीषा को रम्भा द्वारा इस विद्या के शिक्षण का वर्णन गुणिखण्ड [34/33] में है, जिससे वह प्रजापति अत्रि के पुत्र अंश की धर्मपत्नी तथा वेष की माता बनी [भाग 10]। वशीकरण विद्या का वर्णन अग्निपुराण [123/26] में है। इसके कई कुराये भी दिये गये हैं, जिसके लगाने से मनुष्यों को कौन कहे, स्वयं देवता भी वश में हो जाते हैं।
11. उल्लापन विद्या- इस विद्या के प्रभाव से देदी वस्तु सीधी की जा सकती थी। श्रीकृष्ण ने इसी विद्या के बल से मथुरा की प्रध्यात कुबड़ों कुब्जा को सरल, सीधी तथा स्वस्थ बना दिया था [किष्कु पुराण, 5/20/9- शौरि-रुल्लापन विद्यानवित्त]।
12. देवहूति विद्या- दुर्वासा द्वारा कुन्ती को दी गयी विद्या, जिससे देवता भी बुलाने पर प्रत्यक्ष होते थे। सूर्य भगवान के स्मरण करने पर उनके साराीर प्रकट होने की क्या प्रोत्ति ही है [भाग 9/24/32]।
13. युवकरण विद्या:- स्पर्शमात्र से ही जीर्ण वस्तुओं को युवक बनाने की विद्या। राजा शन्तनु की यह विद्या आती थी, जिसके बल पर वह स्पर्शमात्र से ही बूढ़ों को नवयुवक बना देता था [भागवत, 9/22/11]।
14. वज्रवाहनिजा विद्या- युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं को परास्त करने के लिये यह विद्या अचूक मानी जाती थी [लिङ्गपुराण 51अ0]। इसी प्रकार अनेक चमत्कारिणी विद्याओं के संकेत पुराणों में मिलते हैं, जिनमें से कुछ के नाम तथा स्थान इस प्रकार हैं—

सिंहविद्या {अग्नि०, 43/13}, नरसिंह विद्या {अग्नि०, 63/3}, गान्धारी विद्या {अग्नि०, 124/12}, मोहिनी विद्या तथा जूम्भणी विद्या {अग्नि०, 323/4-20}, अन्तर्यामि विद्या {भाग०, 4/15/15}, कैणवी विद्या या नारायण कवच {भाग०, 6/8}, त्रैलोक्यविजय विद्या {प्र० वे०- गौड 30/1-32} आदि।

पुराणों के गम्भीर अनुशीलन से यदि इन विद्याओं के स्वल्प का परिचय मिल सके, तो इस वैज्ञानिक युग में नवीन चमत्कार आज भी दिखलाये जा सकते हैं।

भारतीय प्राचीन संस्कृति के वरम उत्कर्ष की झलक प्राचीन काल में प्रचलित विद्याओं के उपलब्ध विवरण में देखी जा सकती है। जिस प्रकार, पाश्चात्य सभ्यता का यन्त्रों पर अवलम्बित उत्कर्ष आज हमारे दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है, वैसे ही भारत में प्राचीनकाल में जिन विद्याओं का प्रचार था, उनसे समस्त भारत ही नहीं, पूरा विश्व प्रभावित था। ये विद्यार्थी केवल पठन-पाठन और प्रवचन तक ही सीमित न थीं, अपितु सामाजिक जीवन के छोटे से-छोटे क्षेत्र से आरम्भ करके बड़े-से-बड़े क्षेत्रों को सुखी और सुविधा-सम्पन्न करने में समर्थ थीं। इन विद्याओं का दिग्दर्शन प्रस्तुत करने से पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि वर्तमान भौतिक विज्ञान की शक्ति इनका विकास यन्त्र आदि पर आधारित नहीं था, अपितु इनके विकास का पूर्ण आधार-आत्मिक शक्ति ही थी, जिसका योगशास्त्र और मन्त्रशास्त्र से विशेष सम्बन्ध है। आज विद्याओं के विकास के उस प्रकार के क्रम के विनष्ट हो जाने के कारण हम यदि कहीं उस प्रकार की बातों को देखते हैं, तो उसे जादू या क्षणिक चमत्कार की ही सीढ़ा देते हैं। हमारा कथमपि यह विश्वास नहीं हो पाता कि इन बातों पर पूरे

समाज का विकास कभी अवलम्बित रहा हो। हमारी इस प्रकार की धारणा का यही एकमात्र कारण है कि इस क्रम का कोई प्रचार या अधिकता में इसकी उपलब्धि आज नहीं हो रही है। भौतिक या यान्त्रिक सिद्धियाँ स्वभावतः आध्यात्मिक सिद्धियों की ओर से दृष्टि को हटा देती हैं। प्राचीन सिद्धियाँ यद्यपि भौतिक जीवन को ही प्रभावित किया करती थीं, तथापि उनके नियन्त्रण में आत्मशक्ति अपना पूरा प्रभाव रखती थी। आत्मिक शक्तियाँ भौतिक युग में दुर्बल पड़ जाया करती हैं, फलतः आध्यात्मिक सिद्धियाँ भी अल्प हो जाती हैं।

यदि हम इन प्राचीन भारतीय विद्याओं की वास्तविकता पर किसी कारण विश्वास न भी करना चाहें, तो भी इनका जानना इसलिये भी आवश्यक हो जाता है कि प्राचीन वाङ्मय में उपवर्णित घटना-चित्रों की तार्किकता इन विद्याओं की रूपरेखा को बिना जाने समझ में ही नहीं आ सकती। ऐसी स्थिति में इन विद्याओं के विज्ञान पर विश्वास न करने का अर्थ होगा कि हम समस्त उपवर्णित प्राचीन कथानकों को मिथ्या या कल्पना पर आधारित मान बैठें हैं। यदि सारी उपवर्णित प्राचीन घटनाओं को कल्पना-प्रसूत मान लिया जायगा, तो भारतीय जन-मानस में जो उन घटनाओं का व्यापक प्रभाव जमा हुआ है, वह सर्वथा निराधार हो जायेगा। किन्तु निराधार वस्तु का इतना व्यापक प्रभाव हो जाना तर्क-विरुद्ध और सर्वथा असंगत है।

भारतीय विद्यार्थे दो विभिन्न रूपों में विकसित हुई थीं। यद्यपि दोनों का मूल श्रोत एक ही था और वह था सभ्यता के विकास की तीव्र भावना और मानवीय चरम लक्ष्य की पूर्ति। निगम और आगम—ये उनदो विकसित रूपों की प्राचीन संज्ञाएँ हैं। जिन बौद्ध या अद्वैतवादी प्राचीन विद्याओं की गणना प्रसिद्ध है, वे केवल निगम-विद्याओं के ही भेद हैं। इनमें चार वेद, चार उपवेद, छह वेदांग तथा उत्तरांग आते हैं। इन उत्तरांगों की व्यवस्था कुछ अस्पष्ट है। दर्शन, इतिहास,

पुराण और यज्ञ ये चार वेदों के उत्तरांग माने गये हैं, ऐसा अनुमान होता है। उत्तरांगों का सम्भवतः परवर्ती काल में वांगमय के रूप में संगठन हुआ। उससे पूर्व स्मृति में ही इसकी सत्ता रही होगी। यही कारण है कि चौदह विधारे ही प्रसिद्ध हुई, अदठारह विधाओं की गणना के उद्देश्य कम मिलते हैं। जब ये उत्तरांग भी शब्दबद्ध होकर वांगमय का अंग बन गये तब ये भी विधाओं की गणना में निष्कट कर लिये गये। फलतः गणना चौदह से अदठारह हो गई। "कौटिलीय अर्थशास्त्र" और "काव्यमीमांसा" आदि ग्रन्थों में विधाओं के अनेक प्रकार से जो भेद दिखाये गये हैं, उनका प्रयोजन तत्तत् विधाओं के महत्व-प्रदर्शन से ही है, न कि वहाँ विधाओं की पूर्णलक्षण गणना करना उनका लक्ष्य है। चौदह विधाओं की गणना करने के पश्चात् आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्ड-नीति इन चार विभागों को जोड़ देने से भी अदठारह की गणना कहीं-कहीं मिलती है परन्तु उसमें पुनरुक्ति हो जाती है। इन चतुर्दश अथवा अष्टादश विधाओं का अध्ययन-अध्यापन से ही विद्वेष सम्बन्ध है। इनका प्रायोगिक क्षेत्र बहुत अल्प है।

वेद- चार विधाओं के प्रसंग में यहाँ त्रयी पद से जिन तीन वेदों की गणना की जाती है, उन्हें सभी ने विधाओं की गणना में प्रधान रूप से लिया है।

वार्ता- "वार्ता" पद से बहुत लोग इतिहास समझेंगे, किन्तु पुराण आदि में जो इस पद का विवरण मिलता है, उससे तो यही सिद्ध होता है कि वार्ता शब्द का अर्थ वृत्ति के उपाय है। भिन्न-भिन्न वर्षों की वृत्ति के उपाय जिसमें उपाय बताये गये हों, वही "वार्ता" विधा थी।

-आन्वीक्षिकी या तर्कविधा-

"आन्वीक्षिकी" तर्कविधा को कहते हैं। इसका विवरण न्यायशास्त्र में इस प्रकार किया गया है— प्रत्यक्षागमाभ्यां ईक्षितस्य अनु ईक्षणं आन्वीक्षा तथा

प्रवर्तते इति आन्वीक्षिकी। इस विवरण के अनुसार आजकल के बड़े-बड़े आवि-
ष्कार इस विधा के अन्तर्गत आ जाते हैं। रेलगाड़ी के आविष्कार के सम्बन्ध
में सुना जाता है कि किसी यूरोपियन ने एक जलयुक्त पात्र को अच्छी तरह
चारों ओर से बन्द करके अग्नि के मुख पर रख दिया। उसमें शप इकट्ठी होकर
वह उठकर नीचे गिर पड़ा, यह प्रत्यक्ष हुआ। इसी आधार पर उसने अनुमान
किया कि वायु में बड़ी शारी शक्ति है, अतः यह किसी चीज को उठान
सकती है या दौड़ा सकती है। इसी शक्ति का विचार करते-करते उसने रेलगाड़ी
बनाई। इस तरह प्रायः सभी आविष्कार प्रत्यक्ष के आधार पर अनुमानों से
निकाले गये हैं। ये सभी भारतीय तर्कविद्या के अन्तर्गत आ जाते हैं। इन 18
विधाओं के नाम इस प्रकार भिन्न हैं—

पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्रांगमिश्रितः।

वेदस्थानानि विधानां धर्मस्य च चतुर्विधम्॥

"चार वेद और छह वेदांग तथा इन दोनों के साथ पुराण, न्याय, मीमांसा,
धर्मशास्त्र ये चार उपांग मिलकर चौदह विधारी होती हैं। यही चौदहों धर्म
के श्री स्थान हैं— अर्थात् इनसे ही भारतीय धर्म प्रकाशित होता है।"

-पुराण-

इन चौदहों विधाओं वाले श्लोक में "पुराण" का नाम सर्वप्रथम है।

अन्यत्र भी पुराण का नाम सर्वप्रथम आया है—

पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मा स्मृतम्।

अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः॥

अर्थात्, पहले ब्रह्मा ने पुराणविधा ही प्रकाशित की थी और पीछे उनके मुख से
चारों वेद प्रकट हुए। क्रमशः इसे उपहास की बात न समझें, अपितु यह युक्तिस्थित
है। इस पर प्रकाश डालते हुए पुराण कहते हैं कि संसार की प्रकृति ने बनाया है,

जिसमें अपने अनुकूल परिवर्तन करने का आदेश हमारे "वेद" देते हैं। वस्तुतः, पुराण आजकल की भाषा में "फिजिक्स" कहे जा सकते हैं और "वेद" "केमिस्ट्री"। "फिजिक्स" के बिना "केमिस्ट्री" कोई काम नहीं दे सकती। इसी आधार पर पुराणों का कथन है कि पुराण सबसे पहले प्रकट हुआ और उसमें वर्णित प्रकृति का पूर्ण चरित्र जानकर फिर उसमें अपने अनुकूल, अपनी जाति के अक्का अपने देश के अनुकूल उचित परिवर्तन करने के उद्देश्य से "वेदों" का प्रादुर्भाव हुआ। यह प्रादुर्भाव का अर्थ सर्वथा युक्तिसंगत है। वेद के अथाह सागर में गोता लगाने वाले और उसका विज्ञान समझने वाले जान सकते हैं कि वेद किस प्रकार अपनी जाति के या अपने देश के अनुकूल परिवर्तनों की शिक्षा देता है।

न्याय- "न्याय-विद्या" तो वही "आन्वीक्षिकी विद्या" है।

मीमांसा- "मीमांसा" वेद के वाक्यार्थ समझने का शास्त्र है और वेद के वचनों को सरल भाषा में सब लोगों को समझाने के लिये स्वतंत्र शास्त्र है।

धर्मशास्त्र- "धर्मशास्त्र" हमारे स्मृति-ग्रन्थ हैं, जिनमें देश, काल एवं पात्र के अनुसार समाज-व्यवस्था के नियम-कानून, आधार-विचार तथा लोक-व्यवहार का प्रतिपादन किया गया है। ये चार उपांग हैं, जिनकी धर्मा की गई।

अंगविद्यारें:- वेद के अंग छह हैं,— शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छन्द। इनमें "शिक्षा" उस विद्या का नाम है, जो वेद के मन्त्रों तथा सूक्तों के उच्चारण की विधि सिखाती है। कल्प वेदोक्त विधियों की सबके समझने योग्य व्याख्या प्रस्तुत करता है। व्याकरण शब्द-साधन की प्रक्रिया बतलाता है। निरुक्त एक प्रकार का भाषा-विज्ञानशास्त्र है। वह भाषा का पूर्ण विज्ञान भी देता है। और स्वान-स्वान पर वेद के विज्ञानों को भी प्रकट करता है। "ज्योतिष" ताराओं की विद्या है, जिसे जाने बिना वेद का मर्म नहीं जाना जा सकता। फिर "छन्द"

वह विद्या है, जो वेद के भिन्न-भिन्न देवताओं के सक्ति-प्रतीक को प्रकट करती है। किस देवता की स्तुति किस छन्द में की जाये, इसका एक नियम वेद में है, उसी के अनुसार छन्द देखकर कोई जान ले सकता है कि इस मन्त्र में इस देवता की स्तुति है। इन "ज्यों" और उपांगों की सहायता से ही वेद की गम्भीरता समझी जा सकती है।

"शिवमहिम्नःस्तोत्र" में भी एक जगह विद्याओं का विवरण आया है—

त्रयी सांख्य योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति

प्रभिन्ने प्रस्थाने चरभिदमदः पथ्यमिति च।

इसमें चार विद्यारं बताई गई हैं। वेदों की भाषा के अनुसार उन्हें त्रयी [तीन] कहा गया है। भाषा तीन प्रकार से ही बोली जा सकती है— गद्य, पद्य और गान-रूप में। उनमें गद्य "यजु" है, पद्य "ऋक्" है और गान "साम" है। इनको कर्म करने वाले ऋत्विजों के भेद से चार भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त "महिम्नःस्तोत्र" में जो सांख्ययोग के नाम आते हैं, वे सभी दर्शनों का सक्ति करते हैं और पशुपति-मत तथा वैष्णव-मत ये भिन्न-भिन्न उपासना-मार्गों के सक्ति हैं।

कुई विद्वानों ने केवल दो भेद माने हैं— एक दर्शन और दूसरी विद्या। जो परोक्ष रूप से ही अपने विषयों को समझाती रहे, उसे "विद्या" कहा जाता है और जो जानकर अनुभव में लिया जा सके, उसे "दर्शन" कहते हैं। दर्शनों में जिन आत्मा, इन्द्रिय, मन आदि का विवरण मिलता है, वे सब अनुभव में लेने की वस्तुएं हैं। इन दर्शनों के 36 भेद विद्या-वाचस्पति श्री-धुसूदनजी ने अपने "शारीरिक विमर्श" नाम के ग्रन्थ में दिखाये हैं।

-आगम विद्यारं-

इसके अतिरिक्त जो आगमविद्याओं के भेद-प्रभेद हैं, उनका प्रायोगिक क्षेत्र बहुत विस्तृत है। प्राचीन काल में जीवन के सभी क्षेत्र प्रभावित थे। आगम-

विद्याओं के मुख्य भेद इस प्रकार हैं— कल्प, सिद्धान्त, संहिता, तन्त्र, यामल और डामर— इनमें "कल्पों" को "आम्नाय" भी कहा जाता था। इतिहास और उनके प्रकीर्ण विषय "सिद्धान्त" के अन्तर्गत आते थे। वृष्टि आदि के जानने के निमित्तों का अध्ययन "यामल" का विषय था। अनेक प्रकार के अविचार और उनका निवर्तन "डामर" कहलाता था। मणि, यन्त्र और औषधियों की विलक्षणताओं का अनुभव प्राप्त करना "तन्त्र" का विषय था। तन्त्रविद्या के सहस्रों भेद भारत में विकसित हुए। फिर उनसे अनेक मार्ग निकले। प्रायः ऐसा माना जाता है था और प्रत्यक्ष भी था कि तन्त्रविद्या के पारंगत मनीषियों के साथ कोई स्पर्धा नहीं कर सकता था। उपर्युक्त सभी आगमविद्याओं के प्रभेद भी अनेक हैं, जिनमें एक-एक भेद पर अनेक ग्रन्थ लिखे गये और उनका प्रायोगिक रूप भी सर्वत्र प्रचलित था। ये वे विद्यारे हैं, जिनका प्राकृतिक पदार्थों से ही विशेष सम्बन्ध है। अतः, इन्हें प्राकृत-विद्या भी कहते हैं।

-दिव्यविद्यारे या सिद्धियों-

इनके अतिरिक्त आत्मबल से प्राप्त होने वाली विद्यारे या सामर्थ्य-पुरुष परिगणित किये गये हैं, जिन्हें "दिव्यविद्या" कहा जा सकता है। योगाभ्यास से आत्मबल की उपलब्धि के अनन्तर ये दिव्य-सामर्थ्य प्राप्त होते हैं।

इन दिव्यविद्याओं की पृष्ठभूमि में आत्मा या चेतना ही मुख्य है। इस चेतना में मन और इन्द्रियों के द्वारा बल का आधान किया जाता था। प्राचीन भारतीय मनीषी इस बात को गंभीर-गंभीर जानते थे कि परम शक्तिशाली पदार्थ की शक्ति भी यदि विकेंद्रित होकर अनेक धाराओं में प्रवाहित होने लगे, तो वह पदार्थ अपनी सारी शक्ति खो देता है। उसकी शक्ति तभी बढ़ती है, जब उस शक्ति को संयत और केन्द्रित रखा जाये। हमारे मन और इन्द्रियों में जो अदृश्य शक्ति है, उसका विकेंद्रित होना ही हमें निर्बल बनाना है। यदि उस

शक्ति को केन्द्रित करके आत्मा की ओर उन्मुख किया जाये, तो वह शक्ति अत्यधिक विकसित हो जायेगी, क्योंकि मन, इन्द्रियाँ और उनकी सभी शक्तियाँ स्वतः जड़ हैं। वे जब बाह्य जड़ पदार्थों के सम्पर्क में आयेगी, तब उनमें जड़ता या क्षीणता का ही अधिक संचार होगा और वे ह्रासोन्मुख होती जायेंगी। इसके विपरीत मन और इन्द्रियों की सम्पूर्ण शक्तियाँ यदि धेतन आत्मा की ओर उन्मुख होती रहेंगी, तो आत्मधेतन्य के सम्पर्क से वे जगमगा उठेंगी।

इस पृष्ठभूमि के आधार पर दिव्यविद्याओं का विकास समझ में आ सकता है। प्राचीन साहित्य में इनके विवरण और उदाहरण विपुल मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यौगिक क्रियाओं से मन का संयम करने पर जो शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं, वे ही आठ सिद्धियों के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनके नाम हैं—अधिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। "अधिमा"—सिद्धि प्राप्त हो जाने पर शरीर को संकल्पमात्र से छोटे-से-छोटा रूप दिया जा सकता है। रामायण में हनुमान के चरित्र में मशक रूप धारण करके उनके तंका में प्रवेश करने का वर्णन मिलता है। ऐसे ही अन्य वर्णनों में "अधिमा" सिद्धि का वर्णन पुराणों में उपलब्ध होता है। इसी प्रकार संकल्पमात्र से बड़े से बड़ा रूप धारण करने का सामर्थ्य महिमा—सिद्धि से प्राप्त हो जाता है। रामायण के हनुमच्चरित्र में ही सुरसा राक्षसी के मुख के भीतर न समा जाने के लिये हनुमान् के काय-वैपुल्य का वर्णन मिलता है तथा पुराणों में भगवान् के मत्स्यावतार में छोटी मछली महामत्स्य बन गई। यह वर्णन भी "महिमा"—शक्ति के आधार पर ही संघटित हुआ है। "महाभारत" में भी ऐसी अनेक कथाएँ आती हैं उनमें एक यह भी है कि वनवास-काल में भीष्मेन एक बार गन्धमादन पर्वत पर धड़ने लगे। वहाँ पद्मपुत्री पर आये बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि एक अत्यन्त बूढ़ और जर्जर शरीर वाला वानर आगे का रास्ता रोककर बीच में पड़ा है। भीष्मेन को आगे जाने की शीघ्रता थी। उन्होंने उस बूढ़ वानर से मार्ग से हट

रावण की सभा में प्रवेश करके ऐसी ही "गरिमा-सिद्धि" का प्रदर्शन किया उसने रावण की सभा में यह घोषणा की कि मेरा पैर कोई इस स्थान से हटा दे, तो मैं भगवान रामचन्द्र की पराजय स्वीकार कर लूँगा। वह पैर "गरिमा" से इतना गर गया कि रावण की सभा के सभी कक्षाालियों ने अंगद के पैर को अपने स्थान से विचलित कर देने की गरपूर चेष्टा की, परन्तु वैसा नहीं हो सका। अन्त में, रावण स्वयं जब अंगद का पैर उठाने के लिये आने लगा, तब अंगद ने सोचा कि रावण भी इन सिद्धियों के रहस्य को जानता है। अतः, उसने यही कह दिया कि रावण, तुमको भगवान् रामचन्द्र के पैर पकड़ने चाहिये। केवल मेरे पैर पकड़ने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा।

कर्म और अर्जुन के युद्ध के अवसर पर जब कर्म ने सर्पमुख बाण चलाया, तब इसी गरिमा-शक्ति का प्रदर्शन भगवान् कृष्ण ने किया था। भगवान् कृष्ण की बाल्यावस्था के चरित्रों में इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं।

चौथी "लघिमा-सिद्धि" कहलाती है। इसके आधार पर अपने शरीर को इतना हल्का बनाया जा सकता है कि विमान आदि की सहायता के बिना भी आकाश में संवरण हो सकता है।

पाँचवी "प्राप्ति" नाम की सिद्धि होती है। इसके प्राप्त हो जाने पर एक ही जगह स्थित होता हुआ भीपुत्र बहुत दूर घटने वाली घटनाओं को भी आँखों से देख ही नहीं सकता, अपितु उन पर प्रभाव भी डाल सकता है। इस सिद्धि के मिल जाने पर पृथ्वी पर बैठा हुआ ही मनुष्य अपने हाथों से चन्द्रमा को छु सकता है। भगवान् कृष्ण ने द्वारिका में बैठे-बैठे ही दुःशासन से खींचा जाने वाला द्रौपदी का वस्त्र बहा दिया।

छठी "प्राकाश्य" नाम की सिद्धि बड़ होती है, जिसके आधार पर पुत्र्य सभी पदार्थों को अपने अनुकूल बना लेता है। वह भूमि में भी जल के समान प्रवेश कर सकता है। पर्वतों की शिखाओं के भीतर भी वह प्रवेश कर जाता है। जब भी

जाने को कहा। इस पर वानर ने अपने शरीर की अतमर्षता प्रकट करते हुये कहा कि भाई, तुम मुझे लॉघर आगे निकल जाओ। भीमसेन ने वानर को लॉघना ठीक नहीं समझा। वानर ने कहा कि आप ही मेरी पूँठ को एक ओर हटाकर आगे चले जाएँ। भीमसेन जब पूँठ हटाने लगे, तो अपनी सारी शक्ति लगा देने पर भी पूँठ को तिलमात्र भी नहीं हटा सके। तब उन्होंने विनीत भाव से वानर से प्रार्थना की कि आप कौन हैं, कृपया बतलाइए। वानर ने उत्तर दिया कि मैं हनुमान, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। तुम्हें आगे बढ़ने की विपत्तियों से सावधान करने के लिये तुम्हारा मार्ग रोककर भेट गया था। तुम यदि आगे बढ़ो, तो जरा सावधानी से बढ़ना, क्योंकि यहाँ से आगे मुक्तियों के लिये गन्तव्य स्थान नहीं है। मनुक्त्यों की गति यहीं तक है। यहाँ से आगे प्याराज कुबेर का आधिपत्य है और उसमें यक्षगण विचरण किया करते हैं। यह सुनकर भीमसेन के उत्साह की सीमा न रही। उन्होंने हनुमान का अभिवादन किया और उनसे यह प्रार्थना की कि आप मुझे कृपया अपना वह रूप दिखाइए, जिस रूप से आपने समुद्र का उल्लंघन किया था। भगवान् हनुमान ने पहले तो कहा कि तुममें वह रूप देखने का सामर्थ्य नहीं है, परन्तु भीमसेन का आग्रह देखकर उन्होंने "महिमा"-सिद्धि का चमत्कार दिखाया और अपने इसी गगनस्पर्शी रूप को प्रकाशित किया, जिससे उन्होंने समुद्रोत्थान किया था। उसे देखकर भीमसेन व्रत होकर कॉपने लगे, तब भगवान् हनुमान् ने अपने रूप का संवरण कर लिया।

तीसरी सिद्धि "गरिमा" नाम की होती है। शरीर के किसी भी अंग को अत्यन्त बजनी बना देना "गरिमा-सिद्धि" के आधार पर सम्भव होता था। इस सिद्धि के कितने ही निदर्शन प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होते हैं। उपर्युक्त कथानक में ही श्री हनुमान् जी ने अपनी पूँठ में "गरिमा-सिद्धि" का ही प्रयोग करके भीमसेन के शक्तिमद को ध्वंस किया, यह वर्णित हुआ है। एकाकी अंग ने

उतरने पर जल उसे गीला नहीं करता। अग्नि में प्रवेश करने पर अग्नि उसे जलाती नहीं। वह धुने आकाश में भी अपने-आपको अक्षय बना लेता है। धूप में बड़े होने पर भी वह ऐसा दिखाई दे सकता है, जैसे वह सपन-छाया में खड़ा हो। उसकी गति में कोई अवरोध कहीं रहता ही नहीं। वह बन्दूगीगृह की दीवारों के भीतर से भी बाहर निकल आ सकता है। भगवान् कृष्ण द्वारिका में प्रवेश करने के लिए आ रहे थे। द्वारिका के समीप के "वतक" पर्वत-प्रदेश में जब भगवान् श्रीकृष्ण विबर रहे थे, तब जरासन्ध की सेना ने भगवान् को पकड़ लेने की अभिसन्धि से उस पर्वत को चारों ओर से घेर लिया, फिर भी अपनी "प्राकाम्य"-सिद्धि के द्वारा द्वारिका में तानन्द्य प्रवेश कर गये। श्रीकृष्ण-चरित्र में "प्राकाम्य"-सिद्धि के अन्वय प्रसंग भी आया है कि जब श्रीकृष्ण मथुरा में थे, तब भी जरासन्ध के सैनिकों तथा कालयवन ने मथुरा को घेर लिया। भगवान् ने एक ही दिन में मथुरा के सभी व्यक्तियों {बुद्ध-बालक-स्त्री आदि} को नवनिर्मित द्वारिकापुरी में पहुँचा दिया, फिर जरासन्ध और कालयवन से टकरा लेने उसी दिन वापस मथुरा भी आ पहुँचे।

सातवीं "ईश्वर" नाम की सिद्धि है। इसके प्राप्त हो जाने पर "अणिमा" आदि सिद्धियों को किसी दूसरे व्यक्ति को यथेच्छ दे देने का भी सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है।

आठवीं सिद्धि "वशित्व" है। इसके प्राप्त होने पर प्रबल-से-प्रबल पुत्र या किसी भी प्राणी को अपना वशवद किया जा सकता है। भगवान् कृष्ण ने "काशियनाग" को इसी के द्वारा वश में किया था। बुद्ध को मारने के लिए देवदत्त ने जब उन पर गतवाला हाथी छुड़वाया था, तब भगवान् बुद्ध ने भी "वशित्व"-सिद्धि के द्वारा ही उस हाथी को वश में करके अपने प्रति अनुरक्त कर लिया था। ये मन के संयम से प्राप्त होने वाली विद्यारें हैं।

इसके बाद इन्द्रियों के संयम से विष्वक्कट प्राप्त होने वाली आठ

सिद्धियों का विवरण मिलता है। इन सिद्धियों के द्वारा अतीत और अनागत का भी ज्ञान हो जाता है। इसके अनेक उदाहरण हैं। महर्षि "वसिष्ठ" ने समाधि के द्वारा भूतकाल में घटित कामधेनु के शाप को भी वर्तमान के समान देखकर दिलीप को शाप की बात बता दी थी। इसी के आधार पर "वाल्मीकि" ने परीक्ष रामचरित्र का यथावत् निरूपण करके उसका लेखन कर दिया। पूर्वजन्म की घटनाओं के ज्ञान के भी अनेक दर्शन पुराणों में प्राप्त होते हैं। पाणि-साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि- भुवदेव को अपने पूर्वजन्म-जन्मान्तरों का ज्ञान हो गया था। वह भी इस दिव्यदृष्टि के अन्तर्गत जाता है। भविष्य-ज्ञान हो जाना तो भारतीय-साहित्य में सुपरिचित है। यह बात तो किसी से छिपी नहीं है। आगे होने वाले सूर्यग्रहण और चन्द्रग्रहण का पहले ही वर्णन कर दिया जाता है। वेदव्यास ने परीक्षित को उनके द्वारा आगे जाने वाले जीवन की सभी घटनाएँ बतला दी थीं, जिन्हें जानकर वे उन्हें नहीं रोक सके।

दिव्यदृष्टि के दूसरे भेद में अत्यन्त दूरस्थित तथा अतिदूरान्त पदार्थ का दर्शन तथा शब्द का श्रवण हो सकता है। इसी आधार पर हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र के समीप बैठे हुए संजय ने भगवान् वेदव्यास की कृपा से सुदूर कुस्त्रोत्र में होने वाले महाभारत-युद्ध को देखा और धृतराष्ट्र को उनका जैसी देखा वर्णन कहा सुनाया। यह रहस्य है, जिसे आज हम "रेडियो" तथा "टेलीविजन" में पाते हैं।

तीसरी सिद्धि के आधार पर समस्त प्राणियों के शब्दों का ज्ञान हो जाता है। मनुष्य ही मनुष्य की वाणी समझ सकता है, परन्तु बातचीत और भाव-प्रकाश तो प्राणी-भात्र करते हैं। पशु-पक्षी अपनी बोली में अपने भावों का प्रकाशन किया करते हैं, यह बात अब प्राणीशास्त्र के विशेषज्ञ सर्वथा स्वीकार कर चुके हैं। इस तीसरी दिव्यदृष्टि के प्रभाव से सभी प्राणियों की बोलियों से प्रकट होने वाले भावों को जाना जा सकता है। इसके भी अनेक उदाहरण पुराणों में

झरों में मिलते हैं।

चौथी दिव्यदृष्टि के आधार पर दूसरे पुरुष के समीप से आने वाली वायु के संसर्ग से भी उस मनुष्य के मानसिक भावों को जाना जा सकता है।

पाँचवी दिव्य दृष्टि के आधार पर भ्रूज में संस्थित पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। दिव्य अंजन जोंधों में लगा लेने से दिव्य-दृष्टि मिल जाती है। ऐसा व्यक्ति जमीन के नीचे दस हाथों तक की गहराई में स्थित पदार्थों को अच्छी तरह देख लेता था।

सूर्य में मन की पूरी शक्ति लगा देने से समस्त भुवन का ज्ञान हो जाता है।

सातवीं दृष्टि में औषधों के प्रभाव का ज्ञान हो जाता है। यद्यपि आयुर्वेदादि शास्त्रों के द्वारा औषधियों का प्रभाव जाना जा सकता है, किन्तु वह तर्जवा परीक्ष-ज्ञान है। इस दिव्य-दृष्टि से उनके प्रभाव का प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है।

आठवीं दिव्यदृष्टि से ताराओं के प्रभाव का ज्ञान हो जाता है। ये आठ सिद्धियाँ इन्द्रियों का संयम करने पर प्राप्त होती हैं, जिनका विवरण कई पुराणों में मिलता है।

इसके अनन्तर हृदय का संयम करने पर भी आठ प्रकार की अलग सिद्धियाँ मिलती हैं। इनका विस्तृत उल्लेख "योग्यज्ञान" में तथा पुराणों में प्राप्त होता है।

हृदय का संयम करने पर सबसे प्रथम जिस सिद्धि का विवरण आता है, उससे अत्यन्त परीक्ष सत्ता का, अर्थात् देवताओं का, प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हो जाता है। हृदय-देश में देवी-देव शक्तियाँ ही केन्द्रित रहती हैं। इसी बात को श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है—

इहं वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्चुन तिष्ठति।

ग्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रास्तामि मायया॥

"हे अर्जुन। ईश्वर समस्त वृत्तों के हृद्देश में अवस्थित है। वही अपनी माया से यन्त्र पर आरुढ़ के समान समस्त चराचर को घुमा रहा है।" इससे स्पष्ट है कि ईश्वर की स्थिति समस्त वृत्तों के हृद्देश में है। ईश्वर का अर्थ है स्कूल-जगत् का ईशान करने वाली देवशक्ति। अतः, ईश्वर को देवता भी कहा जाता है। वह हृद्देशों के भेद से अनन्त आकारों और अनन्त धर्मों वाला बन जाता है। जो प्राणी अपने हृदय को संयत करके जिस नाम, रूप और धर्म वाले ईश्वरीय रूप का ध्यान करता है, वही रूप उसे इस प्रक्रिया की चरमावस्था में प्रत्यक्ष हो जाता है। ध्रुव ने भगवान् के जिस रूप का अपने हृद्देश में ध्यान किया, उसी रूप में भगवान् उसके सामने प्रकट होगये। "श्रीमद्भागवत" में ध्रुव की स्तुति का प्रारम्भिक पद्य है—

यौऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रमुप्तां

संजीवयत्यखिलापित्थरस्वयाम्ना।

अन्योऽथ हस्तचरणश्वपत्त्वगादी-

न्प्राणान्नमो भगवते पुष्पाय तुभ्यम्॥

ध्रुव कहता है कि "जो भीतर प्रवेश करके मेरी सोई हुई वाणी को जगाता है, तथा जो हाथ, पैर, ज्ञान, त्वचा और प्राणों को भी चेतनता प्रदान करता है, उसे प्रभु को मैं प्रणाम कर रहा हूँ।" यहाँ भक्तराज ध्रुव ने यही प्रकाशित किया कि बाहरी रूप देखने से पहले अपने भीतर भी वह उसी रूप को देख रहा था और उसी के प्रभाव से उसे जीवने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तन्त्रशास्त्र में देवताओं के विभिन्न रूपों के ध्यान अंकित है, उन रूपों को अपने हृदय में बगाने की प्रक्रिया भी वहाँ वर्णित है। उसी से यह देव-दर्शन की सिद्धि प्राप्त होती है। हृदय का संयमन करने से ही पिछोछियों की शक्ति नूट कर देने की शक्ति प्राप्त होती है, जिसे अभिचार भी कहा जाता है। इसका भी पर्याप्त विवरण पुराणों में मिलता है। जनक की सभा में शास्त्रार्थ करते समय "याज्ञवल्क्य" ने

"शाक्य" ऋषि के लिए इसी सिद्धि का उपयोग कर उन्हें परास्त कर दिया था और "मार्गी" को भी इसी की विनीतिका से परास्त किया था। रामायण में वर्णन आता है कि राम-रावण-युद्ध में रामबन्धु पर विजय प्राप्त करने के लिए भयनाद ने एक यज्ञ प्रारम्भ किया था। उसी समय सेना-सहित पहुँचकर लक्ष्मण ने उसका प्रयोग रोक दिया और वहीं युद्ध करके उसे मार दिया। इस प्रकार के अग्निधार-प्रयोग अधिकतर आसुरी सम्पत्ति के लोगों में ही प्रचलित थे। परन्तु, ऐसा नहीं था कि अन्य लोग इससे अपरिचित हों। वेद इतना ही था कि असुरगण इसका आश्रय लेकर उपद्रव करते और आतंक फैलाते थे। वे सर्वथा इन प्रयोगों पर ही अपनी शक्ति को केन्द्रित कर लेते थे, परन्तु शिष्ट पुरुष इसका दुस्प्रयोग कभी नहीं करते थे। हों, आपत्काल आ जाने पर अथवा "उप-द्रावकों" के विरुद्ध भी इसका प्रयोग अवश्य करते थे। इसके अतिरिक्त, अनेक अग्निष्ट-कामनाओं की पूर्ति के लिए भी अग्निधार-प्रयोग होते थे। "मार्कण्डेय-पुराण" की कथा से पता चलता है कि राजा "सुरवा" और "समाधि" नामक भ्रातृ ने राज्य-प्राप्ति तथा ज्ञान-प्राप्ति के निमित्त अग्निधार-अनुष्ठान से ही शक्ति को प्रसन्न किया था इस प्रक्रिया में तीसरी सिद्धि यह मिलती है कि आत्मा का प्रयाप दिखाई दे जाता है। आत्मा जब शरीर छोड़कर अग्नि-क्रियमाण करता है, तब अत्यन्त सूक्ष्म होने से उसे कोई देख नहीं सकता। परन्तु, हृदय के संयमन से प्रयाप करते हुए आत्मा का दर्शन किया जा सकता है। चतुर्थ श्रेणी में मृत पुरुषों के भी प्रतिकृति-रूप छायापुरुषों का दर्शन करा दिया जाता है। महाभारत-युद्ध में मृत-पुरुषों के सम्बन्धियों को उनके छायापुरुषों का श्रद्धान्तर वेद-न्यास ने दर्शन करा दिया था। यह विद्या आज भी विदेशों तथा भारत में प्रचलित है। विराट-पुरुष का दर्शन भी इसी क्रम में आया है। श्रद्धान्तर पुरुष ने महाभारत-संग्राम के प्रारम्भ में दिव्य-क्षु प्रदान करके अपना विराट-रूप प्रदर्शित किया। दुर्योधन की सभा में तथा बाल्यावस्था में भी श्रीकृष्ण ने अपनी माता

यज्ञोदा को विराद-रूप दिखाया था। इस क्रम की छठी सिद्धि "मायाव्यामोहन" है। इसके अनुसार ऐसे-ऐसे दृश्यों का प्रदर्शन कर दिया जाता है, जो यथार्थ में तो सर्वथा मिथ्या है, परन्तु दर्शक उन्हें सर्वथा सत्य और अपने लिये घातक ही समझता है। नारद को मुग्ध करने के लिये मायापुरी में एक स्वयंवर की घटना का ऐसा ही वर्णन आता है। "शात्व" नाम के एक असुर ने, भगवान् कृष्ण के सामने, उनके पिता वसुदेव को पकड़कर माया से उनका शिरच्छेद करा दिया। परन्तु, भगवान् कृष्ण तो इन विधाओं के स्वामी ही थे। उन पर उसकी माया नहीं लगी। रामायण में भी भगवान् ने माया की तीता का राम-लक्ष्मण के सामने वध कर दिया था, जिसे मर्यादापुरुषोत्तम-व्यामोह में आ गये थे। सातवीं "उपश्रुति विधा" कही गयी है। इसे "रात्रिविधा" भी कहा जाता है। इसके आधार पर अत्यन्त गुप्त या छिपाये गये धन, पुस्तक आदिका भी अनायास पता लगा लिया जाता है। आठवीं विधा इस प्रसंग में "संस्काराधान" करने वाली है। इसके आधार पर कोई विद्वान् पुस्तक किसी छोटे बालक के सिर का स्पर्श करके उसमें विलक्षण विद्वत्ता को प्रदीप्त कर सकता है और वह बिशु मन्गीर-से मन्गीर शास्त्रों और उनके रहस्यों पर अव्युक्त वाच्य का प्रदर्शन कर सकता है। भुक्तेव तथा शंकर की यही विधा प्राप्त थी, जिसके आधार पर शंकर ने कहा था—— पूर्वप्राप्ति जगत्त्रयस्य। अपनी प्रशुप्त प्रज्ञा को प्रबुद्ध करने के लिए शिव, गणपति, तारा आदि देवों की उपासना का विधान उन्त्र आदि शास्त्रों में प्राप्त होता है। ये सारी सिद्धियाँ या विधाएँ हृदय का संयमन करने पर प्राप्त होती हैं।

इसी प्रकार, प्राणों के संयम से भी आठ प्रकार की विधाएँ प्राप्त होती हैं। इनमें प्रथम है— कायव्यूह। इसके आधार पर एक ही मनुष्य अनेक शरीर धारण करके, भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न कार्यों का सम्पादन कर सकता है। कृष्ण भगवान् के चरित्र में तथा अन्य पौराणिक चरित्रों में भी इस विधा का

प्रभाव वर्णित हुआ है। दूसरी विधा है - "परकायप्रवेश।" इसके आधार पर सिद्ध पुत्र अपने शरीर को अलग सुरक्षित रखकर किसी अन्य पुत्र पर अपना पशु के भ्रूण शरीर में प्रवेश करके अपना अभीष्ट कार्य पूरा कर लेता है। सुप्रसिद्ध है कि शंकराचार्य ने मण्डनमिश्र की धर्मपत्नी के काम-कलाक्रियक प्रश्नों का उत्तर देने के लिये एक राजा के शरीर में प्रवेश किया था। "किन्दन" नामक ऋषि ने एक मृग के शरीर में प्रवेश करके अपनी पत्नी को मृगी बनाकर उसके साथ विहार किया था। तीसरी "प्राण संहारिणी" नाम की विधा है। इससे किसी के भी प्राणों का संहारण किया जा सकता है। राजा "तेज" के उपद्रव से त्रस्त होकर ऋषियों ने कुशा के अग्रभाग का स्पर्श कराकर उसके प्राणों का आहरण कर लिया था। चतुर्थ "मृतसंजीवनी" विधा है। इससे मृत शरीर में भी प्राण-संचार किया जा सकता है। इसकी भी अनेक घटनाएँ प्राचीन साहित्य में मिलती हैं।

पाँचवीं सिद्धि का नाम "व्याधूज्जीविनी" है। इसके प्रभाव से नितान्त मृतक का शरीर जीवित हो जाता है। प्राग्वत में यह जादूयायिका आती है कि राजा परीक्षित को सातवें दिन तत्काल मर्य डींगेगा। यह शाप "मुनि-कुमार" ने दिया था। उसके अनुसार सातवें दिन जब तत्काल परीक्षित को डैले के लिये जा रहा था तब उसे मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। तत्काल ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया कि आज परीक्षित को शाप-वज्र तत्काल डैलेगा और मैं अपनी विधा के प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दूँगा और तब राजा प्रसन्न होकर मुझे धन से परिपूर्ण कर देगा। तत्काल ने ब्राह्मण की विधा की परीक्षा लेने के लिये कहा कि यदि वास्तव में तुममें इस प्रकार की विलक्षण शक्ति है, तो मैं अपने विष के प्रभाव से इन सामने वाले वृक्ष को जला डालता हूँ। तुम अपनी विधा से इसे पुनः हरा-भरा कर दो। इतना कहकर तत्काल एक हरे-भरे विशाल वृक्ष को अपने विष की ज्वाला से तत्क्षण जलता दिया। उस पर ब्राह्मण ने कहा- ठीक है, अब मेरी विधा का भी प्रभाव देवो और उसने अपनी "व्याधू-

ज्जीविनी" विद्या के प्रभाव से उस वृक्ष को पुनः वैसा ही हरा-भरा कर दिया। ब्राह्मण की विद्या का समत्कार देवकर तबक आचर्यविमूढ़ हो गया और उसने ब्राह्मण को बहुत से बहुमूल्य मणि-माणिक्य दिये और प्रार्थना करके उसे लौट जाने के लिये राजी कर लिया और ब्राह्मण लौट गया। छठी सिद्धि "छाया-ग्रहणी" नाम की होती है। इसके द्वारा किसी प्राणी की छाया को ग्रहण करके उस प्राणी को वश में किया जा सकता है। "रामायण" में विवरण मिलता है कि हनुमान समुद्रोत्थान कर रहे थे, तब "सिंहिका" नाम की राक्षसी ने इसी विद्या के द्वारा हनुमान की छाया पकड़कर उन्हें नीचे गिरा दिया। फिर भी हनुमान उसका दमन कर आगे बढ़े। सत्तम तथा अष्टम प्रवेदों के अनुसार "आकृति तथा लिंग-परिवर्तन" कर दिया जाता है। "इला" और "सुगन्ध" के चरित्र में तथा अन्य अनेक स्थलों पर इनका वर्णन होता है।

इसी प्रकार, मन्त्र के बल से भी आठ प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। इसमें प्रथम है- सपनों का आकर्षण। इसके आधार पर "मन्त्र" के प्रभाव से दूरस्थित सपनों का आकर्षण करके अभीष्ट स्थान पर उनको ले जाया जा सकता है और उन्हें विषमूल्य बनाया जा सकता है। इसी के आधार पर "जनमेजय" की प्रेरणा से अधियों ने नागवध किया था। आज भी इस मन्त्र-सिद्धि का प्रभाव भारत में प्रचुर है। दूसरी विद्या "अग्निस्तम्भिनी" कही जाती है। इसके द्वारा मन्त्र-प्रयोग से अग्नि को शीतल बना दिया जाता है। इस विद्या को जानने वाला पुत्र यदि अग्नि में प्रवेश कर जाये, तो वह जलता नहीं। अग्नि का यह स्तम्भन तीन प्रकार से होता है— सत्य के आधार पर, मन्त्र के आधार पर और मणि के आधार पर। प्राचीनकाल में कोई अपराधी पुत्र वास्तव में अपराधी है, अथवा इस पर अपराध का मिथ्या आरोप किया गया है, इस बात को जानने के लिये अनेक दिव्य परीक्षार्थ प्रचलित थीं। उनमें से एक यह भी था कि उसे अग्नि पर चलाया जाता था। यदि वह जल जाता, तो अपराध

को यकार्य सम्पन्न जाता था। और यदि वह नहीं जलता तो, अपराध को मिथ्या सम्पन्न लिया जाता था। अग्नि पर चलने पर भी उससे न जलना यह अग्नि का स्तम्भन सत्य से ही होता था। इसी प्रकार सत्य से अग्नि के स्तम्भन होने का वर्णन रामायण में सीता की अग्नि-परीक्षा के अवसर पर भी आया है। सीता ने अपने सत्य के प्रभाव से लंका-दहन के समय हनुमान् की पूँछ में जलने वाली अग्नि का दाहकत्व रोक दिया था--

दुश्करो व महाज्वालः करोति घ न मेत्वसु।

शिशिरस्यैव सम्पाती ताम्रलाग्रे प्रतिष्ठितः॥

इसका उदाहरण महाभारत के नल-धरित्र में मिलता है। नल जी देवताओं ने जो नन्ध दिया था, उससे वह अग्नि के दाहकत्व को रोक देता था। इसके अतिरिक्त, यन्त्रकान्त यमि के द्वारा अग्नि-स्तम्भन का कार्य तो सर्वविदित ही है। इस सन्दर्भ में तीसरी किता "अश्वयकरणी" कही जाती है। इसके प्रभाव से गृह के किसी रत्न को ऐसा बना दिया जाता है कि तहत्यों व्यक्तियों के भोजन करने पर भी भोज्य पदार्थ से वह कभी रिक्त नहीं होता। महाभारत में सूर्य से युधिष्ठिर को ऐसा ही वर्तन प्राप्त होने का वर्णन मिलता है। चौथी विधा के प्रभाव से "निग्रहानुग्रहसामर्थ्य" प्राप्त होता है। "निग्रह" के आधार पर अमरुत्य शक्ति ने विन्ध्य पर्वत को टुका दिया था। भगवान् कृष्ण ने महाभारत-युद्ध में जयद्रथ-वध के दिन सूर्य का निग्रह करके मध्याह्न में ही सार्यकाल दिखा दिया था। महर्षि "कपिल" ने तगर के आठ हजार क्लवान् पुत्रों का निग्रह कर दिया था। देवेन्द्र के पद पर समासीन नहुष को गौतमादि महर्षियों ने निग्रह के द्वारा ही सर्प बना दिया था। महर्षि विश्वामित्र के क्रोध से राजा हरिश्चन्द्र को अनेक कष्ट सहन करने पड़े। ये सब के सब निग्रह-सामर्थ्य ही थे। अनुग्रहसिद्धि के आधार पर शाप का मोक्ष कर दिया जाता था। शापतप्त "अहत्या" को भगवान् रामचन्द्र ने अनुग्रह से पुनः स्व-स्वल्प प्रदान कर दिया। पाँचवीं मन्त्र-

विद्या का नाम है— पुत्रजननी। इसके आधार पर "विभाण्डक" ऋषि के पुत्र ऋष्यङ्ग ने अयोध्या में महाराजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जिससे उन्हें चार पुत्रों की प्राप्ति हुई। "परशुराम" और "विश्वामित्र" की उत्पत्ति-कथा भी इसी प्रकार "पुत्रजननी" विद्या का निदर्शन है। इसी प्रकार, राजा "दुष्यन्त" को "धृष्टद्युम्न" और "द्रौपदी" पुत्र तथा पुत्री के रूप में प्राप्त हुए थे। मन्त्र के ज्ञान से होने वाली अन्य सिद्धि के आधार पर अकाल में भी वर्षा की जा सकती है और यह मन्त्र सिद्धि के ~~अज्ञान~~ की उछी विधि है और इसका नाम है— प्रावृक्षेण्या। इसके भी अनेक निदर्शन प्राचीन-साहित्य में उपलब्ध हैं। इसी के समान सातवीं विद्या का नाम है— आपोनप्थीय। यह सर्वविदित है कि सूर्य की रश्मियों और वायु के द्वारा पृथ्वी में स्थित जल आकाश में ले जाया जाता है। इस विद्या के द्वारा सूर्य की रश्मियों तथा वायु से उस जल को निर्जल स्थल में गिराया जा सकता है। वेद के "आपोनप्थीय" सूक्त में इस विद्या का विवरण है। "कवच-सूत्र" ने इसी विद्या के आधार पर "मरुन्वा" के प्रदेश में जल की धारा प्रवाहित कर दी थी, ऋषिगण भी आश्चर्यान्वित हो गये थे। फिर, मन्त्रों से सिद्ध होने वाली आठवीं विद्या "मधुविद्या" के नाम से प्रसिद्ध है। इस विद्या का उपानखदों में भी उल्लेख है। "अथर्व" के पुत्र "दध्यङ्ग" ऋषि इस विद्या को जानते थे। इसमें मधुमक्खियों के छत्ते के रूप में सूर्यमण्डल का ध्यान करके रश्मियों से निस्सृत तत्त्व को मधु के रूप में ग्रहण किया जाता है और अद्भुत शक्ति अर्पित की जाती है। पृथ्वी का रूप उसी मधु से संगठित होता है। इससे परिवर्धन-विज्ञान हस्तगत होता है और यथेष्ट परिवर्तन कर देने का सामर्थ्य भी प्राप्त कर लिया जाता है। इसका एक अत्यन्त शक्तिशाली और विक्रम विद्या के रूप में निरूपण मिलता है।

उपर्युक्त विद्या-प्रवेदों के अतिरिक्त औषधियों और यन्त्रों के ज्ञान से भी प्राप्त होने वाली आठ-आठ प्रकार की विद्याओं का विवरण श्री विद्यावाचस्पति

ने अपने "इन्द्रविजय" ग्रन्थ में दिया है। औषधियों के बल पर जो विषाणु विकसित हुई थीं, उनमें सर्वप्रथम "मृतसंजीवनी" का नाम आता है। अविमन्त्रित करने के अनन्तर यह महौषधि ऐसा विलक्षण चमत्कार दिखलाती थी कि मृत प्राणी के शरीर में भी पुनः प्राण-संचार हो जाता था। इस विलक्षण विधा के प्रभावों के उदाहरणों की भी कमी नहीं है। दैत्यगुरु शुक्राचार्य इस विधा के जानने वालों में सुविख्यात हैं। वे दैत्यों के गुरु थे और देवासुर-संग्राम में मृत दैत्यों को वे अपने औषधों का अविमन्त्रण करके उसके प्रयोग से पुनर्जीवित कर देते थे। इस विधा को जानने के लिए देवगुरु बृहस्पति ने उन से अपने पुत्र "कच" को शुक्राचार्य का परम प्रिय शिष्य बनाया। शुक्राचार्य उस पर अपना निरतिशय स्नेह रखते थे। अतुरों को जब यह पता चला, तब उन्होंने "कच" को मार डाला। शुक्राचार्य ने अपनी इसी विधा के द्वारा उसे पुनर्जीवित कर लिया। इसी प्रकार की दूसरी औषधि-विधा "संजीवकरणी" नाम से विख्यात थी। इसका प्रयोग ऐसे प्राणियों पर किया जाता था। जो मूर्च्छावश घेतनाशून्य हो जाते थे। राम-रावण-संग्राम में लक्ष्मण के मूर्च्छित हो जाने पर "शुलेप" नामक वैद्य ने इसी औषधि के प्रभाव से लक्ष्मण में पुनः घेतना का संचार किया था। इसी प्रकार "विशाल्यकरणी, सन्धानकरणी, डिम्बप्रसविनी" आदि औषधियों का विज्ञान उस समय भी पूर्ण प्रतिष्ठ था, जिनके उदाहरण पुराण-साहित्य में निबद्ध हैं। इसी विधा के साहाय्य से शूक्र के समस्त जीवित कीटा-पुणों को पुष्टक-पुष्टक करके गोघृत के पड़ों में उन अपुणों को स्थापित कर दिया जाता था। इस औषधि से दो प्रकार के कार्यों का सम्पादन किया जाता था। एक तो शूक्र-कीटापुणों को शरीर के भीतर ही बन्धित बनाया जाता था, जिससे स्थानविच्युत होते ही वे मर न जायें तथा कुछ क्षण जीवित रह सकें। इस औषधि का एक दूसरा कार्य यह था कि यह गोघृत में इस प्रकार की शक्ति प्रकट कर

देती थी, जिससे माता के गर्भाशय की शक्ति उस घटस्थित गोघृत में आ जाती थी। फलतः, घट में ही हिम्ब के पोषण प्राप्त करते-करते सभी गुड़-कीट पूरे प्राणी के रूप में घट से बाहर निकलते थे। यदि शुक्रस्थित समस्त कीटाणुओं को पृथक्-पृथक् पोषण प्राप्त हो जाये, तो एक ही धर्मपत्नी में एक साथ सहस्रों सन्तानों की उत्पत्ति तर्कसिद्ध है।

महोषधि- सिद्धिविद्या में आठवीं है— क्वातिबला। मन्त्र के द्वारा प्राप्त इस विद्या से युक्त पुरुष को न कभी थकावट होती है या न वह कभी बीमार पड़ता है। असावधान या सुप्तावस्था में भी कोई दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह पृथ्वी पर अद्वितीय पराक्रमी होता है। राम-लक्ष्मण की महर्षि विष्वामित्र ने यही मन्त्रसिद्धि दी थी।

हमारे यहाँ आकाश में विमान-संचालन के लिए यन्त्र का आविष्कार बहुत प्राचीन है। ऐसे विमानों में शुद्ध यन्त्र तथा मन्त्रशक्ति-संचालित-यन्त्र—दोनों का आविष्कार था। ऐसे यन्त्रों के आधार पर जो विपरीत ~~अवस्थाओं~~ में प्रयोग में आती थीं, उनके भी आठ भेद श्री विष्वामित्र की मधुसूदन ओझा ने "इन्द्रविजय" में दिखलाये हैं—

1. दिव्य विमान, 2. पुष्पक विमान, 3. सौत्र विमान, 4. सूत विमान,
5. हयग्रीव विमान, 6. प्लव विमान, 7. अमृतगवी और 8. शिलासन्तरणी।

इस विमान-विद्या का भारत में पर्याप्त प्रसार था। कुबेर के यहाँ से आहुत रावण का पुष्पक विमान, ऋषुदेवों द्वारा निर्मित विमान, शाल्व-निर्मित विमान इत्यादि पुराणोक्त विवरणों में सुप्रसिद्ध है। "शिलासन्तरणी" विद्या के आधार पर ही श्रीरामचन्द्र की सेना के नल-नील ने समुद्र में पत्थरों को तैराकर सेतु बना दिया था।

"इन विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि उन विद्याओं के समझे बिना पुराणादि में उल्लिखित घटनाओं का रहस्य समझ में आना कठिन है। जो लोग

पौराणिक घटनाओं को कपोल-कल्पित बताते हैं, वे इन विषयों के स्वल्प से अनभिज्ञ हैं, यह बात कटु होकर भी सत्य है। किन्तु, मेरा पूर्ण दावा है कि एक बार भी जो व्यक्ति ठीक से किसी पुराण का अध्ययन-मनन कर लेगा, वह पुराणों को निश्चय ही ज्ञान-विज्ञान आदि विषयों का सागर मान लेगा।"

समीक्षा :- शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय विचारधारा और संस्कृति की विषय-वस्तु को सम्मिलित कर देने मात्र से कोई शिक्षा भारतीय नहीं बन जाती। हमें भारत की उन नवोन्नतिक पद्धतियों की खोज करनी होगी, जो मुख्य की उन नैसर्गिक शक्तियों एवं उपकरणों को सजीव बना देती है, जिनके द्वारा वह ज्ञान को आत्मसात् करता है, नवीन सृष्टि करता है तथा भेषा, पौष्ट्य और व्रतम्भरा-प्रज्ञा का विकास करता है। उस विपुल बौद्धिकता, आध्यात्मिकता और अतिमानवीय नैतिक शक्ति का रहस्य क्या था, जिसे हम वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, प्राचीन दर्शनशास्त्रों में, भारत के सर्वोत्कृष्ट काव्य, कला, शिल्प और स्थापत्य में स्पन्दित होते हुए देखते हैं? हमें भारत के आदर्शों और पद्धतियों को अधिक प्रभावशाली और आधुनिकतम परिवेश के अनुस्यू जीवित करना होगा, जिसके आधार पर विकसित शिवा ही भारतीय होगी।

पंचम अध्याय

पुराणों में प्रतिपादित शिक्षा-संस्थानों के स्वरूप का
आलोचनात्मक अध्ययन

पुराणों में प्रतिपादित शिक्षा संस्थानों के स्वल्प का आलोचनात्मक अध्ययन-

सुदूर प्राचीनकाल से लेकर आज तक भारत में अध्यापन पुण्य का कार्य माना गया है। गृहस्थ ब्राह्मणों के पाँच महायज्ञों में ब्रह्म-यज्ञ का महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रह्मयज्ञ में विद्यार्थियों की शिक्षा देना प्रधान है।¹ इस यज्ञ का सम्पादन करने के लिए प्रत्येक विद्वान् गृहस्थ के साथ कुछ शिष्यों का होना आवश्यक था। इन्हीं शिष्यों में आचार्य के पुत्र भी होते थे। आचार्य का घर ही विद्यालय था। इस प्रकार के विद्यालयों का प्रचलन वैदिक काल में विशेष रूप से था।

प्राचीनकाल में विद्यालयों की स्थिति साधारणतः नगरों से दूर बनों में होती थी। कभी-कभी विद्यालयों के आस-पास छोटे गाँव भी बसा जाते थे। विद्यालय तो वैदिककाल में वहीं हो सकते थे, जहाँ आचार्य की गौओं को चराने के लिए घास का विस्तृत भू-भाग हो, हवन की सामग्री बन के वृक्षों से मिल जाती हो और स्नान करने के लिए निकट ही कोई सरोवर या सारिता हो। तत्कालीन विद्यार्थी-जीवन में ब्रह्मचर्य और तप का सर्वाधिक महत्व था। ब्रह्मचर्य और तप के लिए नगर और ग्राम से दूर रहना अधिक समीचीन है। उपनिषदों में ब्रह्म-ज्ञान की शिक्षा देने वाले ऋषियों की आवास-भूमि अरण्य को ही बताया गया है। इन्हीं ब्रह्मजिज्ञुसियों के समीप तत्कालीन सर्वोच्च ज्ञान के अधिकारी पहुँचते थे। अरण्य में रहना ब्रह्मचर्य का एक पर्याय समझा जाने लगा था।²

1. अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः । {मनुस्मृति 3/70}

2. यदरण्यायनमित्युच्यते ब्रह्मचर्यम् ।

महाभारत के अनुसार एक आचार्य भरद्वाज का आश्रम गंगाद्वार [हरि-
द्वार] में था। इस विद्यालय में वेद-वेदांगों के साथ अस्त्र-शास्त्र की शिक्षा भी
दी जाती थी। अग्निवेश और द्रोणाचार्य को इसी आश्रम में आग्नेयशास्त्र की
शिक्षा दी जाती थी। अग्निवेश और द्रोणाचार्य को इसी आश्रम में आग्नेयशास्त्र
की शिक्षा मिली थी।¹ कई राजकुमार भी इस आश्रम में धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे।
राजा द्रुपद ने इसी आश्रम में द्रोण के साथ धनुर्वेद की शिक्षा पायी थी। महेन्द्र
पर्वत पर परशुराम के आश्रम में भी द्रोण ने अध्ययन किया था। परशुराम ने प्रयोग,
रहस्य और उपसंहार विधि के साथ सभी अस्त्र-शास्त्रों की शिक्षा द्रोणाचार्य को
दी थी।

महर्षि व्यास का आश्रम हिमालय पर्वत पर बदरी-क्षेत्र में था। आश्रम
रमणीय था। इस आश्रम में व्यास वेदाध्यापन करते थे। पर्वत पर अनेक देवर्षि रहते
करते थे। इसी आश्रम में सुमन्तु, वैशम्पायन, जैमिनि तथा पैतृ वेद पढ़ते थे। जिस
वन में महर्षि कण्व का आश्रम था, उसकी वास्तु मनोहारिणी थी। इसमें सुवप्रद
और सुगन्धित शीतल वायु का संचार होता था। वायु में पुष्परेणु मिश्रित होगी
थी। उन्नी वृक्षों की छाया सुखदायिनी थी। वन के वृक्षों में काटक नहीं होते थे
और वे सदैव फल देते थे। सभी ऋतुओं में वृक्षों और लताओं के फुसुमों की शोभा
मनोहारिणी रहती थी। पत्तियों के ऊपर वृक्षों की अनायास पुष्प-वृष्टि वायु के
संचार के साथ-साथ होती रहती थी।

कण्व के आश्रम में न्याय-तत्त्व, अष्टांग आत्मविज्ञान, मोक्ष-शास्त्र, तर्क,
व्याकरण, छन्द, निरुक्त आदि विषयों के प्रसिद्ध आचार्य थे। लौक्यवर्तिक भी वहाँ
अपना व्याख्यान देते थे। आश्रम में जो यज्ञ होते थे, उनके सभी विधानों और कर्त-

---

1. महाभारत आदि पर्व वृष्टव्य शकुन्तलोपाख्यान

महर्षि कव का आश्रम मालिनी नदी के तट पर था। आश्रम रम्य था, अनेक महर्षि विभिन्न आश्रमों में आस-पास रहते थे। चारों ओर पुष्पित पादप थे, घास पशुओं के लिये सुवसायिनी थी। पक्षियों का मधुर कलरव होता रहता था। नदी के तट पर ही आश्रम ध्वजा की शक्ति उठा हुआ था। ध्वन की अग्नि प्रज्ज्वलित होती रहती थी, पुण्यात्मक वैदिक मन्त्रों के पाठ हो रहे थे। तपस्वियों से आश्रम की शोभा और अधिक बढ़ गयी थी।

रामायण के अनुसार प्रयाग में प्रवृत्त भरद्वाज के रम्य आश्रम के समीप विविध प्रकार के वृक्ष कुसुमित थे, चारों ओर होम धूम छाया हुआ था। यह आश्रम गङ्गा-यमुना के संगम के निकट था। दोनों नदियों के मिलने से जल के धर्षण की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। विविध प्रकार के सरस वन्य अन्न, फल और जल वहाँ मिलते थे। मुनियों के साथ भृगु और पक्षी आश्रम प्रदेश में निवास करते थे। आचार्य भरद्वाज चारों ओर क्रियाओं से घिरे रहते थे। अध्ययन-अध्यापन और आवास के लिये पर्जन्यालारं बनी थी।

दण्डकारण्य में महर्षि अगस्त्य का आश्रम था। आश्रम के समीप पुष्पित लताओं से फूले-फूले वृक्ष आच्छादित थे। वृक्षों के पत्ते रत्नमय थे। इन्हीं लताओं से ज्ञात हो सकता था कि आश्रम समीप ही है। आश्रम का वन समीपवर्ती होम के धूम से व्याप्त था। भृगुओं का समूह प्रशान्त था, अनेक पक्षियों का कलरव हो रहा था। आश्रम में आचार्य अगस्त्य क्रियाओं से परिरुत थे।

अगस्त्य के आश्रम में ब्रह्मा, अग्नि, विष्णु, महेंद्र, विवस्वान् [सूर्य], सोम, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, वसु, गायत्री, वसुधाम, नागराज, गन्धर्व, कातिकेय और धर्म के स्थान बने हुए थे।

त्क्षशिला का महाविद्यालय या विश्वविद्यालय महाभारतकाल से ही सारे उत्तर भारत में प्रख्यात था। यहीं पर आचार्य धौम्य के शिष्य उपमन्यु, आरुणि और वेद ने शिक्षा पायी थी। जातक-कथाओं के अनुसार तक्षशिला में शिक्षा पाने के लिए काशी, राजगृह, पंचाल, मिथिला और उज्जयिनी से विद्यार्थी जाते थे। गौतम बुद्ध के समकालीन श्री वैशराज जीवक ने तक्षशिला में सात वर्षों तक आयुर्वेद की शिक्षा पायी थी। आचार्य पाणिनि और कौटिल्य को भी सम्भवतः तक्षशिला में ही शिक्षा मिली थी। सिकन्दर के समय में तक्षशिला उज्जकोटि के दर्शन के विद्वानों के लिए प्रसिद्ध थी। तक्षशिला में वेदों की शिक्षा प्रधान रूप से दी जाती थी, पर साथ ही प्रायः सभी विद्यार्थियों को कुछ शिल्पों में विशेष योग्यता प्राप्त करनी पड़ती थी। विद्यालय में जिन 18 शिल्पों की शिक्षा दी जाती थी, उनकी गणना इस प्रकार है— चिकित्सा {आयुर्वेद}, शिल्प, धनुर्वेद, युद्ध-विज्ञान, हस्तिशूत्र, ज्योतिष, व्यापार, कृषि, संगीत, नृत्यकला, विप्रकला, इन्द्रजाल, गुप्तकौशलज्ञान, गूगया, जंग-विद्या, पशु-पक्षी की बोली समझना, निमित्तज्ञान, विप्रोपचार।

बौद्धयुग में नैष्ठिक ब्रह्मचारियों की प्रचुर संख्या थी। नैष्ठिक-ब्रह्मचर्य का परिपालन करने के लिए वेद और शिल्प में निष्णात होकर विद्वान् ऋषि प्रज्जया लेकर हिमालय पर रहने लगते थे। महर्षियों के साथ रहने वाले तपस्वी शिष्यों की संख्या कभी-कभी पाँच सौ तक जा पहुँचती थी।

उपर्युक्त युग में काशी की भारतीय विद्याओं की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी। जातक-कथाओं के अनुसार बौधिसत्त्व के आचार्य होने पर उनके पाँच सौ विद्यार्थी थे, जो वैदिक-साहित्य का अध्ययन करते थे। बौधिसत्त्व के विद्यालय में सौ राज्यों से आये हुए क्षत्रिय और ब्राह्मणकुमार शिक्षा पाते थे, काशी के समीप परवर्ती काल में सारनाथ बौद्ध-दर्शन का महान् विद्यालय प्रतिष्ठित हुआ। इसमें

गुप्तकालीन विद्यालयों की स्व-रेखा की कल्पना कालिदास की रचनाओं से की जा सकती है। कालिदास के अनुसार वस्तिष्ठ का आश्रम हिमालय पर था। निकटवर्ती वनों में तपस्वियों के लिए शम्या, वृक्ष और फल मिलते थे। पर्यशालाओं के द्वार पर नीवार के भाग पाने के लिए भूग बड़े रहते थे। आश्रम के चारों ओर नीवार के भाग पाने के लिए भूग बड़े रहते थे। आश्रम के चारों ओर उपवन लगाए गए थे। उपवन के नववृक्षों के पालों में मुनिकल्पारें जल डालती थीं। पर्यशालाओं के अँगन विस्तृत होते थे, अँगन में नीवार सुखने के लिए फैलाया जाता था। धूप चले जाने के पश्चात् नीवार के एकत्र कर लिए जाने पर अँगन में बैठकर भूग रोमन्ध्र किया करते थे। आश्रम में सोने के लिए कुशजयन प्रयुक्त होता था। कालिदास की कल्पना के अनुसार वरतन्तु के आश्रम में जो वृक्ष लगाये गये थे, उन्हें पुत्र की भाँति मानकर प्रयत्नपूर्वक बढ़ाया जाता था। शान्त पथिक इन्हीं के नीचे बैठकर अपनी पकावट भिटाते थे। स्नान के लिए आश्रम से सम्बद्ध जलाशय होते थे। इस आश्रम में बौद्ध विचारें पढ़ायी जाती थीं।

सातवीं शती की रचनाओं से भी विद्यालयों की स्व-रेखा प्रायः उमर-जैसी ही मिलती है। बाण ने कादम्बरी में महर्षि जाबालि के आश्रम का वर्णन किया है। विद्यालय में बहससमूह के अध्ययन से सारा आश्रम गूँज रहा था। इस आश्रम में सदा पुष्पिपत और फलवान् वृक्षों और लताओं की रमणीयता मनोहारिणी थी। ताल, तमाल, हिन्ताल, बकुल, नारिकेल, सहकार आदि के वृक्ष, एला, पूषी आदि की लताएँ, लौघ, लवली, लवंग आदि के पत्तलव, आम-मिर्चरी तथा केतकी का पराग, निर्भय भूग, मुनियों के साथ समिध, कुश, कुसुम, मिट्टी आदि लिए हुए मुखर शिष्य, भूदर, क्षीम दीर्घिकारें, पर्यशालाओं के अँगन में सुखता हुआ श्यामाक, आमलक, लवली, कर्कन्धू, कदली, लकुच, पनस, आम और ताल के फलों की राशि आदि इस विद्यालय के प्राकृतिक सौन्दर्य को बढ़ा रहे थे। आश्रम में ब्रह्मा,

विष्णु और शिव की पूजा होती थी, यज्ञ-विद्या पर व्याख्यान होते थे, धर्म-शास्त्र की आलोचना होती थी, पुस्तकें पढ़ी जाती थीं, सभी शास्त्रों के अर्थ का विचार होता था। कुछ मुनि योगाभ्यास करते थे, समाधि लगाते थे और मन्त्रों की साधना करते थे। आश्रम में पर्जन्यालारें बनी हुई थीं, सारा आश्रम अतिशय पवित्र और रमणीय था। बाण के शब्दों में वह दूसरा ब्रह्मलोक ही था।

प्राचीन विद्यालयों की जो स्म-रेखा प्रस्तुत की गयी है उससे ज्ञात होता है कि सदा ही विद्याओं के सर्वोच्च केन्द्र महर्षियों के आश्रम थे। इस आश्रमों में सबसे अधिक महिमा तपोमय जीवन बिताने वाले आचार्य के व्यक्तित्व की थी। आश्रमों में वैदिक साहित्य, दर्शन और याज्ञिक विद्याओं की शिक्षा प्रमुख रूप से दी जाती थी। आश्रमों से जो आध्यात्मिक-ज्योति दिग्दिगन्त में परिब्रज्यमान होती थी, उससे कृत्स्न होकर सारा राष्ट्र उसके प्रति नतमस्तक था। आश्रमों की तीर्थ-रूप में प्रसिद्धता रामायण और महाभारतकाल से हुई। उसी समय से आश्रमों और तीर्थों के लिए "आयतन" और "पुण्यायतन" शब्दों का प्रयोग मिलता है। आयतन और पुण्यायतन "पवित्र करने की शक्ति रखने वाले स्थान" के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं।

ऋषियों और आचार्यों की पुण्यदायिनी-शक्ति से रामायण और महाभारत-काल से ही लोग प्रभावित रहे हैं। आश्रमों में यज्ञ होते थे और वहाँ देवताओं की प्रसिद्धता की गयी थी। पौराणिक युग में जब यज्ञों का स्थान बहुत कुछ देवपूजा ने ले लिया, तब देवप्रसिद्धता की प्रधानता सर्वमान्य हुई और पूर्वयुग के पुण्यायतन ही आगे चलकर मन्दिर रूप में प्रतिष्ठित हुए। आचार्यों के विद्यालय आश्रम के स्थान पर मन्दिर बन गये। उन्हें यदि विद्या-मन्दिर कहा जाये, तो अत्युक्ति न होगी। मन्दिरों में पूर्ववर्ती आश्रम-जीवन का आदर्श ही प्रतिष्ठित हुआ था। मन्दिर पौराणिक युग में धर्म-सम्बन्धी अम्युष्य के प्रमुख प्रतीक रहे हैं। यहीं से धार्मिक-भावनाओं की सरिता का सर्वत्र प्रवाह होता था। इस युग में

भारतीय धर्म के उन्नायक मन्दिरों में प्रतिष्ठित हुए। मन्दिरों में अध्यापन करना-पुण्यावह माना गया।

स्कन्दपुराण के अनुसार सरस्वती के मन्दिर में विद्यादान करना पुण्य का काम माना गया। ऐसे मन्दिरों में धर्मशास्त्र की पुस्तकों का दान किया जाता था। मन्दिरों को प्राचीन युग के महर्षियों और तपस्वियों का स्मारक कहा जा सकता है।

मन्दिरों में शिक्षा के ऐतिहासिक उल्लेख दसवीं शती से मिलते हैं। बम्बई प्रान्त के बीजापुर जिले में सलोत्पी के मन्दिर में त्रयीपुराण की मूर्ति की स्थापना राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के मन्त्री नारायण के द्वारा की गयी थी। इसके प्रधान कक्ष में, जो 945 ई० में बनवाया गया था, विद्यालय की प्रतिष्ठा की गयी थी। इस विद्यालय में अनेक जनपदों से विद्यार्थी आते थे और रहने के लिये सत्ताईस छात्रालय बने हुए थे। इस विद्यालय में लगभग पाँच सौ विद्यार्थी रहे होंगे। विद्यालय को सार्वजनिक सहयोग से तथा विशेष उत्सवों के अवसर पर दान प्राप्त हुआ करता था।

एन्नारियम के वैदिक-विद्यालय की प्रतिष्ठा 11वीं शती के आरम्भिक-भाग में हुयी थी। यह दक्षिणी अर्काट प्रदेश में था। इसमें तीन सौ चालीस विद्यार्थियों के अध्यापन की व्यवस्था की गयी थी, जिनमें से 75 ऋग्वेद, 75 कृष्णयजुर्वेद, 40 सामवेद, 20 शुक्ल यजुर्वेद, 10 अथर्व वेद, 10 बौधायन धर्मसूत्र, 40 स्थावतार, 25 व्याकरण, 35 प्रश्नकर मीमांसा और 10 वेदान्त पढ़ते थे। इसमें सोलह अध्यापक थे। इस विद्यालय को आस-पास की ग्रामीण जनता चलाती थी।

विंगलीपुट जिले में तिरुमुक्कुलदल के विद्यालय की स्थापना 11 वीं शती में वैक्केश्वर के मन्दिर में हुई थी। इस विद्यालय में साठ विद्यार्थियों के रहने और भोजन का प्रबन्ध किया गया था, जिनमें से 10 ऋग्वेद, 10 यजुर्वेद, 20 व्याकरण,

10 पंचरात्रदर्शन, 3 शैवागम के विद्यार्थी तथा 7 वानप्रस्थ और सन्यासी थे। 199

तिस्नोरियूर और मल्कापुरम् में उपर्युक्त कोटि के अन्य विद्या-मन्दिर थे। इनकी स्थापना 14वीं शती में हुई थी। तिस्नोरियूर के विद्यामन्दिर में व्याकरण की ऊँची शिक्षा का विशेष प्रबन्ध किया गया था। इसमें लगभग पाँच सौ विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। मल्कापुरम् के विद्यामन्दिर में आठ अध्यापक थे। वे वैदिक-साहित्य और व्याकरण, साहित्य, तर्कशास्त्र तथा आगम की शिक्षा देते थे।

11वीं शती में हैदराबाद राज्य के नगई नगर में जो विद्या-मन्दिर था, उसमें वेद पढ़ने वाले 200, स्मृति पढ़ने वाले 200, पुराण पढ़ने वाले 100 तथा दर्शन पढ़ने वाले 52 विद्यार्थी थे। विद्यामन्दिर के पुस्तकालय में 8: अध्यापक थे। 1075 ई० में बीजापुर के एक मन्दिर में योगेश्वर नामक आचार्य भीमार्ता-दर्शन की उच्च-शिक्षा देते थे। ऐसे ही अनेक विद्यामन्दिर 10वीं शती से लेकर 14वीं शती तक बीजापुर जिले में मनगोली, कर्नाटक जिले में बेलगमवे, शिमोग जिले में तातगुण्ड, तंजौर जिले में पुन्नवयिल आदि स्थानों में थे।

विद्वान् ब्राह्मणों का शरण-पोषण करने का उत्तरदायित्व प्रायः राजाओं पर रहा है। ऐसे ब्राह्मणों के उपयोग के लिए राजा या धनी लोगों की ओर से जो क्षेत्र या अन्न-दान रूप में दे दिया जाता था, उसे "अग्रहार" कहा जाता था। गुरुकुलों से लौटे हुए स्नातकों को इस प्रकार के अग्रहार प्रायः मिल जाते थे। ऐसे अग्रहारों का उपयोग करने वाले ब्राह्मण स्वाध्याय और अध्यापन में अपना समय निश्चित होकर लगा सकते थे। इस प्रकार अग्रहारों में विद्यालय की प्रतिकृति होते देर नहीं लगती थी। अग्रहारों की कोटि में अन्य संस्थाएँ "घटिका" और "ब्रह्मपुरी" रहीं हैं। इस प्रकार की संस्थाओं की संख्या दक्षिण-भारत में बहुत अधिक थी।

अग्रहार-संस्था का आरम्भ क्षापर युग के बाद हुआ। उस समय तक देश में जनसंख्या इतनी बढ़ गयी कि आचार्यों को अपने गरम-पोषण तथा विद्यालय चलाने के लिये राजकीय-सहायता की आवश्यकता विशेष रूप से हो गयी। इसके पहले तो किसी भी व्यक्ति के लिए वन के किसी भू-भाग को आश्रम रूप में परिणत कर लेना सरल था। अग्रहार-संस्था इस बात को सुचित करती है कि तत्कालीन आचार्यों में से कुछ लोग प्राचीन प्रतिष्ठित तपोमय जीवन की कठिनाइयों को अपनाये के लिये तैयार नहीं थे और उन्होंने अपने विद्याभ्यास के लिए वन के स्थान पर नगर या गाँवों को चुना।

अग्रहारों की स्म-सेवा का परिचय- राष्ट्रकुट राजवंश की ओर से 10वीं शती में कर्नाटक के धावाड़ जिले में कटिपुर अग्रहार दो सौ ब्राह्मणों के लिए दिया गया था। इसमें वैदिक साहित्य, काव्य-शास्त्र, व्याकरण, तर्क, पुराण तथा राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थियों के निःशुल्क-भोजन का प्रबन्ध अग्रहार की आय से होता था। सर्वज्ञपुर अग्रहार मैसूर के हस्सन जिले में प्रतिष्ठित था। इस अग्रहार के प्रायः सभी ब्राह्मण सर्वज्ञ ही थे और वे अध्ययन-अध्यापन तथा धार्मिक कृत्यों में तल्लीन रहते थे। मैसूर राज्य में वनवासी की राजधानी केनगाँव से सम्बद्ध तीनपुर, पाँच मठ, सात ब्रह्मपुरी, बीसों अग्रहार, मन्दिर और जैन एवं बौद्ध विहार थे। यहाँ पर वेद, वेदांग, सर्वदर्शन, स्मृति, पुराण, काव्य आदि की शिक्षा दी जाती थी।

अग्रहार की शक्ति "टोल" नामक शिक्षण-संस्था का प्रचलन उत्तरप्रदेश, बिहार और बंगाल में रहा है। यह संस्था नागरिकों की आर्थिक सहायता और भूदान से चलती थी। टोल गाँवों से सम्बद्ध होते थे। गाँवों के पण्डित आस-पास के विद्यार्थियों के लिए भोजन और वस्त्र का प्रबन्ध करते थे और साथ ही विद्यादान देते थे। विद्यार्थियों के लिये छात्रावास-विद्यालय के समीप चारों ओर बने

होते थे। दोनों का अस्तित्व छोटी पाषाणालाओं के रूप में बहुत प्राचीनकाल से रहा है।

गौतम बुद्ध के समय से ही बौद्धदर्शन और धर्म के अध्ययन तथा अध्यापन के लिए भारत के प्रत्येक भाग में अनेक विहार बने। विहारों में बौद्धदर्शन और धर्म के अतिरिक्त अन्य मतावलम्बियों के दर्शन तथा धर्म के शिक्षण का प्रबन्ध किया गया था और साथ ही लौकिक-उपयोगिता के विषय भी इनमें पढ़ाये जाते थे। ह्वेनसांग के लेखानुसार भारत में 7वीं शती में लगभग पाँच हजार विहार थे और इनमें सब मिलाकर दो लाख भिक्षु शिक्षा पाते थे।

विहारों में भिक्षु आजीवन रहते थे और वे अध्ययन-अध्यापन तथा चिन्तन एवं समाधि में अपना सारा समय लगा देते थे। नालान्दा, बलगी तथा विक्रमशिला के बौद्ध विश्वविद्यालय सारे एशिया महाद्वीप में अपनी उच्च-शिक्षा के लिये प्रख्यात थे।

गुफ़ाओं का प्राकृतिक परिवेश-

तत्कालीन आश्रमों का वातावरण पर्याप्त मात्रा में समुल्लिखित प्राप्त होता है। मुख्य जिस वातावरण में रहता है उसका उस व्यक्ति के समस्त क्रिया-कलापों एवं सम्पूर्ण दिनचर्या पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा-प्राप्ति हेतु व्यक्ति की सरलता एवं पवित्रता का उसकी शिक्षा पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है जितना ही शिक्षा-क्षेत्र सरल, प्रशान्त, कृत्रिमता से रहित एवं तपोमय होगा उतना ही वैदिक-स्तर उन्नत होगा। प्राचीन गुफ़ाओं का प्रतिबिम्ब आधुनिक-युगीन विद्यालयों पर भी यत्किंचित् दृष्टिगोचर होता है। नगर अथवा ग्रामीण-क्षेत्र से अत्यन्त दूर, प्राकृतिक-सम्पदा के मध्य प्रशान्त-वातावरण में दत्तचित्त होकर अध्ययन करने में सहायक-प्रकृति का चित्रण करने में चतुर कवि कुलगुरु कालिदास ने कण्वाश्रम का सुन्दर

अश्रम वर्णन किया है।

आश्रम का उपर्युक्त प्रशान्त एवं रमणीय वातावरण जिसके मन को अध्य-
यन के लिये प्रेरित नहीं करेगा प्रस्तुत श्लोक² में वर्णित इंगुदी के फल फूट जाने
से अश्रम स्निग्ध प्रस्तर खण्ड इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि विकृतिता
हेतु वनस्पतियों का आश्रम अत्यन्त प्राचीन काल से बना आ रहा है। चोट लग
जाने पर उपर्युक्त फल को पत्थर पर घिसकर घाव के स्थान पर प्रलेप कर दिया
जाता था। महर्षि की अनुपस्थिति में भी भूगों की निडरता से आश्रम की सुरक्षा
की ओर विशेष संकेत प्राप्त होता है। अतः तत्कालीन आश्रम-व्यवस्था पूर्णतः
निरापद थी।

अन्यत्र विद्वतीय प्रसंग में उल्लिखित कण्व आश्रम का मनोहारी एवं सजीव-
चित्रण भी विविध तथ्यों को स्पष्ट रूप से लक्षित करता है। सर्वप्रथम तो यज्ञ की
अनिवार्यता इच्छितगोचर होती है जिससे यह तथ्य हमारे समक्ष उपस्थित होता है
कि स्वर्ण भोजन करने से पूर्व घृत, सुगन्धित लकड़ी, हवन-सामग्री तथा अन्न के द्वारा
अग्निदेव संतुष्ट करते हैं। साथ ही प्राकृतिक-वातावरण को पवित्र एवं रमणीय बनाने,
वैज्ञानिक रूप से हानिप्रद कीटों को दूर करने एवं श्वास-प्रश्वास हेतु स्वास्थ्यप्रद
एवं पवित्र वायु जैसे अनेकानेक उद्देश्य निहित हैं।

1. अभिज्ञान शाकुन्तलम् 1/14 पृ० 10

"नीवारः शुक्लमर्ग कोटरं मुखं प्रकटास्तत्सामयः,
प्रस्थिताः स्वर्दिर्दिगुदीपलम्बिताः सुख्यन्ते एवोपलाः।
विश्रवाप्तोद्यमादभिन्नगतस्य शब्दं सहन्ते भृगा-
स्तोयाधारं यथावत् वत्कलं शिवा निष्यन्द रेवांजिताः॥"

2. अभिज्ञान शाकुन्तलम् 1/15 पृ० 10

"कुल्याम्बोभिः प्रहसिष्यन्तेः शाश्विनो धोत मूलाः,
विन्नोरागः क्लिप्तवस्त्राभाज्यं यमोदगमेन।
एते वावाग्मवनं भुवि स्थिन्नमक्षिरार्थाः,
कक्ष्याणां हरिषि शिवो मन्दं मन्दं वर्तन्ति॥"

कुमारों उठाइ लिये जाने से तत्कालीन श्रम साध्यता पर विशेष प्रकाश पड़ता है। वस्तुतः कुश का अग्र भाग अत्यन्त तीव्र होता है जिसके स्पर्श मात्र से अतीव कष्ट प्रतीत होता था। उसको उठाइने का कार्य तो और भी कष्टप्रद था, जिसको आश्रम के छात्रगण ही करते थे। अतएव उपर्युक्त विवेचना से तद्व्युत्पन्न आश्रमों की व्यवस्था एवं उनके माहात्म्य पर विशेष प्रकाश पड़ता है।

उपर्युक्त आश्रम-व्यवस्था एवं परिवेश का यत्कीर्णित चित्रण आधुनिक कल्पित शिक्षण-संस्थानों में भी उपलब्ध होता है। आधुनिक शिक्षा-जगत में भी शान्त वातावरण बनाये रखने एवं गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अधिकतम यत्नी प्रयास किया जाता है कि शिक्षण संस्थाएँ नागरिक अवस्था ग्रामीण कोलाहल से दूर ही रहें जिसे किसी भी प्रकार से शैक्षिक आकर्षण विषाध्ययन में बाधक न बने। वाराणसी में निर्मित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय {बी०एच०यू०} तथा बोलपुर के पास शान्ति-निकेतन {शिव भारती} विश्वविद्यालय एक उत्कृष्टतम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वाद्यरूप से ही क्यों न हो उसका अत्यन्त मनोरम प्राकृतिक-परिवेश आज भी पर्यटकों को विशेष रूप से आकृष्ट करता है। इसी प्रकार संस्कृत-महाविद्यालयों एवं सरस्वती शिबु मन्दिरों में भी उपर्युक्त वातावरण प्राप्त होता है। इन संस्थाओं के निर्माण में नदियों का पावन तट एवं पर्वतों की उपत्यकाओं का विशेष माहात्म्य था, जिसे शैक्षिक-परिस्थिति भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हो उठी थी। यह सब प्रकृति का सामीप्य प्राप्त करने की कामना से किया जाता था।

वस्तुतः हमारे प्राचीन गुरुकुलों का निर्माण अनेकानेकतथ्यों की दृष्टि में रहते हुए किया जाता था। आध्यात्मिक, भौतिक, वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक जैसे विविध प्रश्नों से सम्बन्धित उल्लेखनीय तथ्य हमारे प्राचीन महर्षिजनों के मस्तिष्क में सदैव विद्यमान रहते थे। अतएव, भारतीय शिक्षा-विद्यों का भी सम्पूर्ण संचालन

को सुशिक्षित करने का उद्देश्य भी कभी-कभी सम्पूर्ण होता था। वर्तमान समय 204 में निरन्तर बढ़ते हुए वैभव के आकर्षण से समस्त समाज के साथ भारतीय शिक्षा जगत भी उपर्युक्त बाढ़याडम्बर से समन्वित व्यवस्था का शिकार बन रहा है। इसके लिये हमें यथार्थ परिस्थितियों का सामना करते हुए प्राचीन आदर्शों को व्यवहार में लाना होगा तभी शिक्षा-जगत का वास्तविक लक्ष्य पूर्ण हो सकेगा।

मर्यादापुस्तोत्तम भगवान् श्रीराम का विद्याध्ययन-

आर्यावर्त भारतवर्ष में प्राचीनकाल से मानव-जीवन में शिक्षा का विशेष महत्व रहा है। तत्त्व-साक्षात्कार से लेकर चरित्र निर्माण पर्यन्त जीवन के विविध पक्षों में सदा-शिक्षा मानव को सदा उन्नत करती रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी वर्ण तो क्या पशु-पक्षी-अश्व, हस्ती, शुक आदि भी यथायोग्य भिन्न-भिन्न शिक्षाओं में अधिकृत थे। गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास-आश्रम को सर्वविध सुखमय बनाने हेतु ब्रह्मचर्याश्रम वात्यावस्था में ही शिक्षा के लिये गुरुकुल में जाकर अध्ययन द्वारा वेद-वेदांग आदि शास्त्रों में योग्यता प्राप्त की जाती थी। यहाँ तक कि भारतभूमि में अवतार लेने वाले ईश्वर को भी गुरु द्वारा शिक्षा प्राप्त करने की विचित्र परम्परा का निर्वाह यहाँ दृष्टिगोचर होता है— श्री-मद्भागवत के दशम स्कन्ध, अध्याय पैंतालीस में स्पष्ट है कि भगवान् श्रीकृष्ण एवं कनारामजी सम्पूर्ण वेद-शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने के लिये अवन्तापुर-उज्जैन निवासी काश्यपीय श्रीसान्दीपनि मुनिय के समीप गये थे।—

प्रभवो सर्वविद्यानां सर्वज्ञो जगदीश्वरौ।

x x x x

अथो गुरुकुले वासमिच्छन्तावुपजग्मतुः।

काश्यं सान्दीपनिं नाम द्व्यवन्तीपुरवातिनम्॥

x x x x

अहोरात्रैश्चतुःशद्व्या संपत्तो तावतीः कलाः।

मर्यादापुस्तोत्तम श्रीराम श्री गुरुकुल में जाकर महर्षि वसिष्ठ से सम्पूर्ण विद्या-विद्याओं की शिक्षा स्वल्पकाल में ही ग्रहण कर लेते हैं—

गुरुगृहे गङ्गा पदनं रघुराई। अल्प कालं विद्यां तत्र पाई॥

जाकी सख्य स्वास श्रुति चारी। तो हरि पद यह कौतुक चारी॥

॥रा०च०मा० बा०२०४/५-५॥

प्राचीन शिक्षा-प्रणाली की यह विशेषता थी कि वेद से लेकर रामायण-पर्यन्त सम्पूर्ण संस्कृत-वाङ्मय विद्वानों को कण्ठस्थ रहते थे। इसीलिए वेद का दूसरा नाम अनुश्रव है, क्योंकि गुरु के उच्चारण के बाद जिसका उच्चारण किया जाये, उसे अनुश्रव [वेद] कहते हैं। मुण्डकोपनिषद् में परा तथा अपरा— इन दो विद्याओं का वर्णन है— “विद्ये वेदितव्ये— परा देवापरा वा।” ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, उन्द, निरुक्त, ज्योतिष— ये सभी अपरा विद्या के अन्तर्गत हैं। जिससे अविनाशी परब्रह्म की प्राप्ति होती है, वह परा विद्या है।

“अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते। तत्रापरा ऋग्वेदोः यजुर्वेदः

सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं उन्दो ज्योतिषमिति पुराकाले में सर्वज्ञ महर्षिगण श्री कभी-कभी महापुत्र के समीप जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। छान्दोग्य-उपनिषद् में स्पष्ट है कि एक बार देवर्षि नारद महर्षि सनत्कुमार के समीप शिक्षा ग्रहण करने के लिए पधारे तथा उनसे प्रार्थना की — “प्रभो! मुझे उपदेश कीजिए।” महर्षि सनत्कुमार ने कहा— “तुम्हें जो कुछ ज्ञात है उसे बताओ, तत्पश्चात् मेरे प्रपन्न होओ, तब उससे आगे मैं तुम्हें उपदेश करूँगा।” श्री नारदजी ने कहा— “मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और सामवेद जानता हूँ। इसके अतिरिक्त इतिहास-पुराणस्य पंचम वेद, वेदों का वेद व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पातविज्ञान, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, देवविद्या, ब्रह्मविद्या, ज्ञानविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या, देवजनविद्या— यह सब मैं जानता हूँ।”

श्री सनत्कुमार जी ने कहा— "तब तो तुम सब कुछ जानते हो।" देवर्षि बोले—
 "मन्त्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ। आप -जैसे महापुरुषों से मैंने सुना
 है कि आत्मवेत्ता शोक को पार कर लेता है। मुझे शोक है, अतः आप मुझे शोक
 से पार करें।" इस पर महर्षि सनत्कुमार ने देवर्षि नारद को नाम्नी उपासना
 का उपदेश किया। इसका विवाद वर्णन उद्बन्धोऽप्योपनिषद् में किया गया है—
 "अधीहि भगव इति होपससाव सनत्कुमारं नारदः.....नामैवेतद्।" इससे
 स्पष्ट है कि देवर्षि नारद को श्री सनत्कुमारजी ने परा विद्या का ही उपदेश
 बुकिया था।

श्रीमद् वाल्मीकि-रामायण साक्षात् वेदावतार है। वेदवेद्य पुस्त्योत्तम
 भगवान् जब दशरथनन्दन श्रीराम के रूप में अवतारी हुए, तब वेद भी महर्षि वाल्मी-
 कि के द्वारा रामायण के रूप में अवतारत हुए—

वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे।

वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना॥

जब महर्षि वाल्मीकि ने सम्पूर्ण श्रीमद् रामायण का निर्माण कर लिया, तब उन्हें यह
 चिन्ता हुई कि चौबीस हजार श्लोकों के इस समग्र आदिकाव्य को जोन कण्ठस्थ
 कौगाश्च महर्षि इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि कुश-लव दोनों भ्राताओं ने
 उनके चरण पकड़कर कहा कि हम दोनों भाई इसे कण्ठस्थ करेंगे।

धर्मज्ञ, व्यास्वी, लव-कुश मुनिवैद्य धारण किये हुए वस्तुतः राजकुमार ही
 हैं। चारों वेदों में पारंगत एवं आश्रमवासी होने के कारण अत्यन्त प्रीति से महर्षि
 ने स्वरसम्यन्न दोनों भाइयों को देवा। वेदार्थ के विस्तार के लिए महर्षि ने दोनों
 भाइयों को रामायण की शिक्षा दी—

स तु भेषादिनौ दृष्ट्वा वेदेषु परिनिरिठौ।

वेदोपबृंह्यार्थाय तावद्गहायत प्रभुः॥

जिस समय महर्षि ने लव-कुश को रामायण की शिक्षा दी थी, उस समय दोनों भाइयों की अवस्था प्रायः बारह वर्ष की थी। इस स्वल्प वय में जंगों सहित समस्त वेद, उपवेदों का ज्ञान चमत्कार ही कहा जा सकता है— कर्, यजुः, साम, अथर्व के भेद से चार वेद प्रसिद्ध हैं तथा आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद एवं अर्धशास्त्र— ये चार उपवेद हैं।

आयुर्वेदो धनुर्वेदो वेदो गान्धर्व एव च ।

अर्धशास्त्रमिति प्रोक्तमुपवेदचतुष्टयम्॥

शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छन्द, निरुक्त, ज्योतिष के भेद से वेदांग छः हैं—

शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं ज्योतिषा गतिः।

छन्दसां विधित्वेति षडंगानि प्रचक्षते॥

धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांसा, आन्वीक्षिकी {तर्क-विज्ञान} जंगों के साथ ये चार उपांग भी हैं—

धर्मशास्त्रं पुराणं च मीमांसान्वीक्षिकी तथा।

चत्वार्येतान्युपांगानि शास्त्रज्ञाः सम्प्रचक्षते॥

इन समस्त वेद-शास्त्रों में तो लव-कुश जी क्रियात थे ही, किन्तु संगीत-शास्त्र में उनकी प्रतिभा असाधारण थी। वे वीणावादन से लेकर मूर्धनापर्यन्त संगीत की समस्त विधाओं में पारंगत थे। उन्होंने चौबीस हजार बालकों को कण्ठस्थ कर गान किया था—

वाचो विधेयं तत्सर्वं कृत्वा काव्यमनिन्दितौ।

x x x

यद्यप्येवं तत्त्वज्ञौ जगत्तुस्तौ सनादितौ॥

“वाचो विधेयम्” का अर्थ है— आरम्भ्य आवाहित करने से जो प्रबन्ध अपनी वाणी के वक्ष में हो जाता है उसे “वाचो विधेयम्” कहते हैं। इस प्रकार, मेघिली-पुत्र श्रीकुश-लवजी की वाणी के वक्ष में श्री-दरामायण महाकाव्य था। इन्होंने सन्त महापुरुषों,

ऋषि-महर्षियों के मध्य एवं अन्तान् श्रीराम के दरबार में रामायण महाकाव्य का गान कर अपनी असाधारण योग्यता को प्रकट कर दिया।

उपनीता वस्त्रिठेन सर्वविद्याविहारदाः।

धनुर्वेदे च निरताः सर्वज्ञास्त्राविदिनः॥

गुरु वस्त्रिठ जी ने बारों भाइयों का उपनयन-संस्कार किया। श्रीरामजी भाइयों के साथ गुरु वस्त्रिठ जी के घर विपाध्ययन के लिए गए। प्राचीनकाल में ऐसी मर्यादा थी कि महाराजाका पुत्र क्यों न हो, किन्तु उसे भी पढ़ाने के लिए गुरु राजमहल में नहीं जाते थे। राजकुमार गुरु के आश्रम में जाकर ही वेद शास्त्र का अध्ययन करता था। आजकल तो मास्टर लड़के को पढ़ाने के लिए घर जाता है। श्रीराम पढ़ने के लिए गुरु वस्त्रिठ जी के आश्रम में गये थे। श्रीराम परमात्मा है, परन्तु इस संसार में आने के बाद उन्हें भी गुरुदेव की आवश्यकता पड़ी है। यह संसार ऐसा मायामय है कि इसमें जो कोई जाता है उसे कुछ न कुछ माया तो व्याप्त होती ही है। यह संसार मायामय है। इस मायामय संसार में जो कोई आया, उसे कुछ तो माया व्यापती ही है।

माया से बचना ही तो सद्गुरु की शरण में जाना अत्यन्त आवश्यक है—

माया दीपक नर पतंग त्रिमि त्रिमि इवै पडन्त।

कहे कबीर गुरु ग्यान ते एक आप उबरन्त॥

मनुष्य भूर्ब नहीं, परन्तु मनुष्य का ज्ञान स्थित रहता ही नहीं। परमात्मा जिसे ज्ञान देते हैं, उसी का ज्ञान स्थित रहता है। परमात्मा को जिस पर दया आयी, उसी को विषयों में बेराग्य दीवता है। उसी को संसार के सुख दुःख लगते हैं। संसार सुख के प्रति मन में झुका आवे तो मानना चाहिये कि परमात्मा ने कृपा की है। पूर्व-जीवन के बिना ज्ञान जाता नहीं। पुस्तकें पढ़कर जो ज्ञान-भिला है, उससे जन्म-मान हो जाता है, किन्तु सद्गुरु-कृपा से, ईश्वर-कृपा से प्राप्त हुआ ज्ञान विनय, विवेक, सद्गुण और सदाचार लाता है।

पारस के परसन ते, कंधन मई तलवार।

तुलसी तीनों ना गये, धार मार आकार।।

ज्ञान ह्योड़ा हाथ ते, सदगुरु भिला सुनार।

तुलसी तीनों भिट गये, धार मार आकार।।

गुरु ही संसार-सागर के माया-नगर से बचाते हैं। जन्दर की वृत्तियों का विनाश करते हैं, वासना-विकार मिटा देते हैं और संसार-सागर से पार करा देते हैं। सेवा से विद्या सफल होती है। श्रीराम जी गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा करने लगे। श्रीकृष्ण ने भी सद्दीपनि ऋषि के आश्रम में रहकर गुरु जी की धुन सेवा करके ज्ञान प्राप्त किया था।

भगवान् शंकर माँ पार्वती से कहते हैं— "देवि! जिन परमात्मा की श्वास से वेद प्रकट हुये हैं, वे ही भगवान् गुरु वसिष्ठ के घर पढ़ने बैठे हैं।" धनुर्वेद का अध्ययन प्रभु ने वहीं किया। समस्त वेद-शास्त्रों का अध्ययन किया। श्रीरामजी ने गुरु वसिष्ठ के पास अध्यात्म विद्या पढ़ी थी। आत्मा का स्वल्प क्या है? परमात्मा क्या है, कैसा है? आत्मा-परमात्मा का सम्बन्ध क्या है? यह जगत् क्या है? जीवन क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? इस अध्यात्म-विद्या का श्रीराम ने अध्ययन किया था।

जो विद्या का उपयोग भोग के लिये करे, वह विद्वान नहीं। विद्या का उपयोग जन्म-मरण के चक्र से छूटने के लिये करे, वह विद्वान है। विद्या के साथ संयम तथा सदाचार का शिक्षण मिले तभी विद्या सफल होती है। प्राचीनकाल में ऋषि ब्रह्मचारी जो विद्या के साथ संयम-सदाचार का शिक्षण देते थे।

पढ़ाने वाले ऋषि जितेन्द्रिय व विरक्त होते थे, इसलिये पढ़ने वाले विद्यार्थियों में भी संयम उत्पन्न होता था। संयम ही सुख देने वाला है। विद्यार्थी-अवस्था में संयम की अत्यन्त आवश्यकता है। गुरुकुल में रहकर तीन बार संध्या करना, वेदा-

ध्यान करना, सादा भोजन करना, गुरु की सेवा करना— इन सब प्रकार के सद्-गुणों का संग्रह करते हुये विधार्थी संयम और सात्त्विकता जीवन में उतारते थे। बड़े-बड़े राजाओं के बालक भी गुरुकुल में रहते हुए सादा भोजन करते और सादा जीवन व्यतीत करते थे।

गुरु के संस्कार विधार्थियों में आते थे।

विश्वविद्यालय बौद्धिक-स्वातन्त्र्य के केन्द्र :- भारत में पराधीनता का सर्वाधिक प्रभाव सांस्कृतिक-चेतना एवं बौद्धिक-विकास के क्षेत्रों पर पड़ा है और भारतीय विश्वविद्यालय इस बुद्धप्रवृत्ति के मुख्य प्रतीक रहे हैं। स्वतंत्रता के पूर्व का प्रबुद्ध वर्ग बेकाहे-प्रणीत शिक्षा-प्रणाली को न केवल देश के लिये अनुपयुक्त समझता था, अपितु उसकी मान्यता ही कि तत्कालीन विश्वविद्यालय ऐसे विधार्थियों का निर्माण करते हैं, जो राष्ट्रीय-चेतना-धारा से विरक्त, राष्ट्रिय आस्थाओं से अनभिज्ञ तथा इति-हास की भावी त्य-रेखा से सर्वथा अपरिचित हैं और होंगे।

उन दिनों सारी परिस्थितियों का दोष विदेशी-सत्ता को दिया जाता था और ऐसा समझा जाता था कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद जिस नये समाज का उदय होगा, उसमें विश्वविद्यालय ऐसे बौद्धिक-स्वातन्त्र्य के केन्द्र के रूप में विकसित होंगे, जिनमें भौतिक-चिन्तन तो होगा ही, साथ ही भारतीय संस्कृति के अनुस्यू उनका विकास भी होगा तथा वे एक नये क्रान्तिकारी समाज की संरचना के आधार बनेंगे। विश्वविद्यालय उस समय के सभी राजनेताओं एवं विचारकों के आशा-केन्द्र थे।

घटनाओं की यह विडम्बना थी है कि स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत में पराधीनता की प्रवृत्तियों का ही विकास हुआ। स्वतन्त्रता-संग्राम के समय जिन प्रवृत्तियों को अस्वस्थ एवं अराष्ट्रिय समझा जाता था, वे ही आज प्रगति तथा विकास का प्रतीक बन गयी हैं। जहाँ आदि-क्षेत्र में विदेशी सहायता तथा अन्त-राष्ट्रिय-कम्पनियों पर हमारा परावलम्बन बढ़ा है, सांस्कृतिक-क्षेत्र में हमारी

हीन-भावना विकसित हुई है, नैतिक मान्यताएँ तेजी से बदली है, स्वराज्य के प्रति यदा कम हुई है, भारतीय-मूल्यों, स्वभाषा, वस्त्र-वेशभूषा के प्रति हमारा आग्रह घटा है। राजनेताओं, राज्यपालों तथा मन्त्रियों की डाई-संस्कृति इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। वहीं हमारे विश्वविद्यालय विदेशी संस्कृति, तकनीक के प्रसार-केन्द्र एवं उनकी सम्यता के दीप-स्तम्भ बन गये हैं। आज वहाँ छोड़ इस बात की लगी है कि कौन अधिक से अधिक "अभारतीय" है तथा विदेशी संस्कृति उसके कितना निकट है। इस बात की प्रतिस्पर्धा नहीं है कि अपने स्वतन्त्रदेश की गौरव के अनुस्यू आचरण में प्रतिष्ठित करके नवयुवकों में स्वदेशाभिमान जाग्रत किया जाये, अपितु इस बात की है कि कौन कितना अधिक अमेरिकन, ब्रिटिश, जर्मन, फ्रेंच या स्वी विचारधारा से प्रभावित और प्रभावित है।

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के तुरन्त पश्चात् देश की सांस्कृतिक-परम्परा एवं बौद्धिक-जीवन को नियन्त्रित करने की दृष्टि से जेम्स प्रोडम-संस्थान, फाउण्डेशन, स्कात्लरशिव तथा शैक्षणिक-आदान-प्रदान (एक्सचेंज) कार्यक्रम (अधिकतर अमेरिकन) प्रारम्भ किये गये, जो शैक्षणिक-कम और राजनीतिक अधिक थे। सांस्कृतिक सहयोग, आर्थिक पुनर्निर्माण एवं ज्ञान-परिवर्धन के नाम पर हजारों नवयुवकों का "आधुनिकीकरण", "विदेशीकरण" तथा "विसंस्कृतिकरण" किया गया। सम्पूर्ण देश में यह धारणा विकसित की गयी कि जब तक ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या हारवर्ड की मोहर न हो (यद्यपि आजकल उनका आर्थिक ढाँचा बुरी तरह लड़खड़ाया हुआ है), तब तक कोई भी व्यवस्थित विचारक, सुसंस्कृत एवं विन्तनग्राह्य-अध्यापक नहीं हो सकता। प्रायः यह गुला दिया गया है कि बौद्धिक-विकास आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया है, न कि बाह्य आहम्बर। विदेशी ज्ञान-प्राप्त नवयुवक (कुछ अवसरों को छोड़कर) न तो भारतीय समाज-व्यवस्था में समरस हो पाते हैं और न शिक्षण-कार्य के प्रति समर्पण की भावना से कार्य ही कर पाते हैं। पाश्चात्य प्रभाव के अन्तर्गत प्रशिक्षण तो उनके लिए व्यवसाय या विकास की सीढ़ी माना है।

राष्ट्रीय-चेतना० गौरव एवं ज्ञान के अभाव में आज के विश्वविद्यालय कोई मौलिक देन देने में असमर्थ हैं। जिन मूल्यों की यहाँ स्थापना होती है, वे किसी भी प्रकार बौद्धिक-स्वान्त्र्य एवं विकास के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस प्रकार की प्रशिक्षण-प्रणाली से आधुनिकतावादी तो जन्म ले सकते हैं, किन्तु युग-परिवर्तक समाजनिर्माण नहीं, इतिहासकार बन सकते हैं, किन्तु इतिहास-निर्माता नहीं, मन्त्रदुष्टा नहीं। वे किसी का अनुगमन कर सकते हैं, पर नेतृत्व नहीं।

आज सभी अनुभव करते हैं कि वर्तमान विश्वविद्यालय राष्ट्र-निर्माण में अपना योगदान नहीं दे पा रहे हैं, शिक्षक मार्गदर्शन के स्थान से घ्युत हो गये हैं, विद्यार्थियों में स्वदेशाभिमान एवं उत्तरदायित्व का अभाव है। सभी मानते हैं कि वर्तमान अनुलिपिकारिणी शिक्षण-प्रणाली देशके लिये अनुपयुक्त एवं अभिज्ञाप है। सभी लोग हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित करने की बात कहते हैं तथा क्षेत्रीय भाषाओं को स्थिति विकसित करने की बात का समर्थन भी करते हैं, परन्तु फिर भी अंग्रेजी भाषा का ही एकछत्र साम्राज्य है। सभी ओर विचार एवं कर्तव्य में गतिरोध पैदा हो गया है।

आवश्यकता है कि विश्वविद्यालय बौद्धिक स्वान्त्र्य के केन्द्र बनें, हम मौलिक-चिन्तन की ओर अग्रसर हों, ज्ञान कहाँ से भी मिले, ग्रहण करें, किन्तु भारतीय आधार न छोड़ें, सुस्थित एवं सुस्पष्ट शिक्षक-नीति का अनुसरण करके विश्वविद्यालयों को जनाभिमुख बनायें, गारा-मिट्टी के स्थान पर सद्ज्ञान पर बन दें तथा विद्यार्थियों में श्रेष्ठतम मानवीय-गुणों का निर्माण कर भारतवर्ष के पुनर्निर्माण, आर्थिक विकास एवं सांस्कृतिक-पुनर्जागरण में अपना सहयोग प्रदान करें।

-बाल-विश्वविद्यालय-

संसार में पहली बार बाल-विश्वविद्यालय स्थापित करने की चर्चा चल रही है। सामाजिक-बुराइयों मिटाने और विकास के मार्ग पर चलने का सुचारु बालक

से ही हो सकता है। इसके लिये हमारी चार वशक की पुरानी शिक्षा असफल ही रही, यह हमें ज्ञातव्य है। नयी शिक्षा-प्रणाली कुछ साधक है भी, इसी में संदिह होता है।

बाल-विश्वविद्यालय की कल्पना एकदम अनूठी है। बालक और विश्व-विद्यालय— दो शब्द साथ-साथ हों तो उन्हें हमारे महारथी शिक्षा विद् पचा नहीं सकते। वे परम्परागत विश्वविद्यालय से अलग कैसे सोचें। विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने रस्सों से घेराबन्दी करके अधिकांश विश्वविद्यालयों को कब्रिस्तान बना रखा है। बौद्धिक-समाज पश्चिम का पालतू बना हुआ है। बाल-विश्वविद्यालय में बाल-शिक्षा और अनुसंधान को एक ही परिसर में रखा जायेगा। बाल-विश्व-विद्यालय ऐसा होगा जो अनुदान की बिसावियों पर न टिका हो। उसके तीन मुख्य भाग होंगे। — १। जिस बाल-शिक्षा को हम सपनों में संजोते आये हैं, उसे साकार करने वाला विद्यालय। २। विद्यालय का शिशु-प्रभाग तीन से पाँच-छः वर्ष तक के पुद्गल-किल्कारियों भरते शिशुओं का होगा। ३। खेल-खेल में उनकी शिक्षा होगी, कोई पाठ्य-पुस्तक उनके लिए निर्धारित न होगी।

मुख्य विद्यालय में पाँच वर्ष से ऊपर के बालक भर्ती किये जायेंगे। आरम्भ में एक हजार, उसके बाद प्रतिवर्ष तो एक हजार जुड़ते रहेंगे। दस हजार से अधिक बच्चे भर्ती न होंगे। पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र के बालक भी वहाँ लिये जायेंगे। ग्यारह वर्ष तक उनकी शिक्षा वहीं रहकर होगी। वे बालक तीन भाषाएँ सीखेंगे। इसके सिवा प्रतिदिन के काम में आने योग्य गणित तथा दूसरे विषय भी पढ़ाये जायेंगे। यह शिक्षा बहुत सी पाठ्य-पुस्तकों के भारोंसे नहीं बनेगी। इस अवधि में सभी बालक विश्वविद्यालय-परिसर में काम भी करेंगे। वे कोई-न-कोई ऐसी कलासीख लेंगे, जिससे वे सत्रह वर्ष के होने पर चाहें तो अपना काम आरम्भ कर सकें। ग्यारह वर्ष की इस शिक्षा में उन्हें परीक्षा और प्रमाण-पत्र के बन्धन में बंधना न पड़ेगा।

इसके बाद उनकी विशेषज्ञ-शिक्षा आरम्भ होगी। जिस दिशा में उनकी विशेष रुचि हो, उसी के शीर्षस्थ विशेषज्ञ की देख-रेख में युवा छात्र अपना अध्ययन करेंगे। उसकी अवधि छःसात वर्ष तक हो सकती है। कतिपय मामलों में आवश्यकता होने पर दस वर्ष तक भी हो सकती है। बाल-विश्वविद्यालय में विशेषज्ञ-शिक्षा पूरी करने वाले छात्रों को जहाँ-तहाँ नौकरी के लिये भटकना नहीं पड़ेगा। यदि वे चाहेंगे तो विश्वविद्यालय में अच्छे वेतन पर आजीवन काम कर सकेंगे।

बाल-विश्वविद्यालय के छात्रों को बहुत-सा ज्ञान आप से-आप मिल जाएगा। परिसर में "लघु-भारत" का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक राज्य को भूमि प्रदान की जाएगी, जहाँ वे अपना-अपना सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित कर सकें। ये केन्द्र बारहों मास जीवन्त बने रहेंगे। राज्य-विशेष का रहन-सहन, धान-पान, पहनावा, लोक-जीवन तथा अन्य मुख्य विशेषताओं की झोंकी हर किसी को वहाँ मिल जाएगी। राज्यों के पर्व-त्योहार भी आये-दिन वहाँ मनाये जाएँगे।

बाल-विश्वविद्यालय में बालक से जुड़े सभी विषयों पर शोध-कार्य भी होंगे। वहीं बालक के स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, व्यवहार, मनोरंजन, खेलकूद, शिक्षण-पद्धति तथा ज्ञान-विज्ञान से जुड़े विविध विषयों पर अध्ययन एवं शोध की व्यवस्था रहेगी। इस समय इन पाँच संस्थानों को वहाँ आरम्भ करने का प्रस्ताव है।—

{1} बाल-स्वास्थ्य-शोध-संस्थान, {2} बाल-मनोरंजन का संस्थान, {3} बाल-शिक्षा-अध्ययन एवं शोध, {4} खेलकूद-संस्थान और {5} विश्व-बाल-साहित्य तथा दृश्य-श्रव्य-संस्थान एवं विज्ञान पुस्तकालय।

बाल-विश्वविद्यालयों की सम्पूर्ण तैयारी करने के लिये गठित समिति के अध्यक्ष देश के जाने-माने शिक्षाविद् प्रो० मुनिश रजा हैं। उनका कहना है कि राजधानी के निकट जो बाल-विश्वविद्यालय बनेगा, वह तो "नोडल" या संगम-जैसा होगा, शेष देश के अन्य भागों में उसके क्षेत्रीय परिसर भी बनते जाएँगे। भूतपूर्व उप-

राष्ट्रियता श्री बी.डी. जल्लू विश्वविद्यालय के सूत्रधार हैं। भारतीय बाल-शिक्षा-परिषद् ने इस दिशा में पहल की है और दो सौ एकड़ भूमि जुटा ली है। विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ समिति से जुड़ रहे हैं।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शान्ति-निकेतन, पाँडिचेरी में अरविन्द-आश्रम गुरुकुल-पद्धति, गिजुमाई के बाल-मन्दिर तथा इवान इलिय के "स्कूलरहित समाज" में जो अच्छी बातें हैं, उन्हें केन्द्र में रखकर बाल-विश्वविद्यालय की योजना आगे बढ़ेगी। इसकी सम्पूर्ण स्परेड उभरने में समय लगेगा। नवम्बर सन 1987 ई० में नई दिल्ली में हुए "राष्ट्रिय-बाल-शिक्षा-सम्मेलन" में देश के सभी भागों से एक हजार शिक्षाविद्, शिक्षक, विचारक तथा बालक के विषय में सोचने-समझने वाले विशेषज्ञों ने भाग लिया। "बाल-विश्वविद्यालय" स्त्र की अध्यक्षता शिक्षा एवं संस्कृति-मन्त्री श्रीमती कृष्णा साहू ने की। श्रीमती साहू ने कहा कि बाल-विश्वविद्यालय के अन्तर्गत बालक का सम्पूर्ण विकास हो सकेगा। इस योजना में निर्धारित कार्यक्रम द्वारा ज्ञान कराने पर जोर नहीं है, अपितु स्वास्थ्य, खेलकूद, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक-कार्यक्रमों द्वारा बहुमुखी विकास किया जाएगा। इससे बच्चों का मान-सिक्-स्तर बढ़ेगा, साथ ही राष्ट्रीय-एकता और सद्भाव की दिशा में यह सफल प्रयोग होगा, किन्तु बाल-विश्वविद्यालय के आयोजक "जीवन-शिक्षा" के विचारों को संजोरे हुए हैं। यह योजना नयी पीढ़ी में एकता, सद्भाव तथा मनवता के अंकुर अवश्य रोप सकेगी।

—प्राचीन भारत में गुरुकुल की परम्परा—

भारतीय आचार्यों ने शरीर, मन और आत्मा के विकास का साधन शिक्षा को माना है। अतः शिक्षा भौतिक उपलब्धियों तक ही सीमित न रहकर आत्म-चिन्तन तक का लक्ष्य निर्धारित करती है। शिक्षा का सम्बन्ध बालक के जन्म के पूर्व से लेकर उसके परिपक्व नागरिक बनने तक निरन्तर रहता है। शिक्षित वह है, जो

माता-पिता तथा आचार्य से गहराई के साथ जुड़ा है। माता-पिता के संस्कारों से संतान के प्रारम्भिक व्यक्तित्व का निर्माण होता है और फिर उसका परिवेश और वातावरण उसके संस्कारों को जन्म देता है। संस्कारों का क्रमबद्ध निर्माण ही बालक की शिक्षा है। यही कारण है कि गर्भाधान-संस्कार से लेकर उपनयन-संस्कार तक बालक को उद्देश्यबद्ध ऋद्धि से तैयार किया जाता है। भारतीय शिक्षा केवल परिवेश को ही उपयोगी व्यक्तित्व के निर्माण का घटक नहीं मानती, वह उसके अर्पित संस्कार तथा माता-पिता की शिक्षा को भी उसके निर्माण में प्रमुख कारक स्वीकार करती है। माता-पिता जब संतान को महात्मा बनाने का संकल्प करते हैं, तब इस महात्मा लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्हें भी महात्मा बनना पड़ता है। गर्भावस्था में संतान के उचित भरण-पोषण के लिए उन्हें भी संयमित-जीवन जीना पड़ता है तथा प्रसव के पश्चात् शिशु के शारीरिक-विकास के लिए जागरूक रहना पड़ता है। माता-पिता यदि शिक्षित, सदाचारी, धार्मिक तथा स्वस्थ नहीं हैं तो वे अपने शिशु का समुचित-विकास नहीं कर सकते। तात्पर्य यह है कि माता-पिता अपने संकल्प और आचरण से मनचाही-संतान का निर्माण कर सकते हैं।

शिक्षा का दूसरा घटक है परिवेश। शिक्षा के लिए उचित परिवेश का होना आवश्यक है। सुने-प्रशस्त बनो, भेदानों, नदियों के तटों और सुरम्य-पर्वतों की उपत्यकाओं में जन-कोलाहल से दूर शिवण-संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिए। छान्दोग्य-उपनिषद् धर्म के जिन तीन स्कन्धों की वर्धा—१। यज्ञ-अध्ययन-दान, २। कष्ट-सहिष्णुता—तप तथा ३। यम—संयमपूर्वक कुलवात के रूप में करती है, वह ऐसे ही शान्त-रसान्त स्थानों पर सम्भव है। योग-विकास के वातावरण से दूर रहकर ही बालक आत्मानर्भर और आत्मसंयमी हो सकता है। आज जिस "प्रसार-शिक्षा या केन-कार्य की प्रणाली को शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाने पर बल दिया जा रहा है, वह प्राचीन "आश्रम-प्रणाली" का अनिवार्य भाग की, क्योंकि आचार्यों

के आश्रम या गुरुकुल नगरों से दूर वनों में होते थे, अतः प्रत्येक बालक को वहाँ श्रम की व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी। राजा-रंक के बालक बिना किसी भेद-भाव के वहाँ परिश्रम कर जीवन जीना सीखते थे। छान्दोग्य-उपनिषद् में हारिद्रुमत मुनि ने जाबाल सत्यकाम को शिक्षा देने से पूर्व क्षेत्र-सेवा का कार्य ही सौंपा था, क्योंकि वह युग पशु-पालन और कृषि-जीविका का था, अतः गोसंवर्धन और वन्यरक्षण का कार्य उसकी शिक्षा का अनिवार्य-अंग बनाया गया। उसका उपनयन-संस्कार करके मुनि ने अत्यन्त दुर्बल चार सौ गायें छोटकर उससे कहा—“सौम्य! इनकी सेवा करो और जब तक ये बढ़कर एक हजार न हो जाएँ, तब तक अपनी पुस्तकीय-शिक्षा को ज़रूरी समझो।” सत्यकाम ने कहा— “जब तक ये गायें बढ़कर एक हजार न हो जाएँगी, तब तक मैं नहीं लौटूँगा।” वह वर्षों जंगल में रहा और जब वे गायें एक हजार हो गयीं तब लौटा—

“स ह क्वर्गमं प्रोवात ता यदा सहस्रं सम्येयुः॥”

इस प्रकार पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्य-सम्पादन का प्रमाण-पत्र भी तत्कालीन शिक्षा के लिये अनिवार्य था। सत्यकाम उन्मुक्त प्रकृति के साहचर्य में रहा। उसने ज़ोथी-पानी, धूप-हिममात, दिन-रात, ज़ुब-प्यास सभी कुछ सहे तथा दैनिक-अद्वैतिक प्राप्ति का संघर्ष भी निकट से देखा प्राप्तिमात्र के प्रति दया का उन्मेष भी उसमें हुआ। गाय चराते हुए उसने फैल ओ देवा, तब उसे पता चला कि सृष्टि कैसी होती है, वह प्रातः अग्निहोत्र करता, फिर आग पर भोजन बनाता और रात को आग जलाकर दैनिक पशुओं से अपनी रक्षा करता या अग्नि ताप कर जाड़े की कड़क-रातें बिताता। अतः आग उसकी मित्र थी। वन-वन भटकते हुए उसे अपना साथी सूर्य दिखायी पड़ता। अग्नि-सूर्य-चन्द्रमा-विद्युत् सब उसे अपने साथी जान पड़ते। उसे हंस तथा मद्गु नामक जंगल की अपनी ओर आकृष्ट करते। इस प्रकार प्रकृति के साहचर्य में रहकर उसने एक विराट् तत्त्व का दर्शन किया। श्रीमद्-भागवत में कवि नामक योगेश्वर इसी विराट् दर्शन को वास्तविक विद्या मानते हैं।—

“यत्किंच भूतं प्रणमेदनन्यः”।

दत्तात्रेय अवभृत ने पृथ्वी, सूर्य, समुद्र, मधुमक्खी आदि को जब अपना गुरु बताया तब उनके सामने भी यही विराट् चेतना थी। संसार के कर्म-कर्म में यदि आत्म-दर्शन न हुआ तो पुस्तकीय-शिक्षा किस काम की? सर्वसर्व ने कहा था—

“एक लकड़ी का लट्ठा शिक्षा जो सिखा देता है, वह सैकड़ों आचार्य या सन्त भी नहीं सिखा सकते”—

one impulse of a Vernal wood
May teach You more of man,
of moral, evil and of good
than all the Sages Can.

फिर श्रीमद्भागवत की यह उक्ति “सरित्समुद्राश्च हरेः शरीरम्” मिथ्या कैसे हो सकती है? परिवेश की शिक्षा में यही प्रमिता है— वह बालक को कूट, सखिषु, परिश्रमी, सीखी तथा उदार-दृष्टि-सम्पन्न बनाती है, इसीलिए सत्यकाम से आचार्य ने कहा— “प्रकृति के सम्पर्क में रहकर जो कुछ तुने सीख लिया है, उसमें कुछ शेष नहीं रहा, कुछ जानने योग्य नहीं रहा”—

“तस्मै हेतुदेवोवाचात्र ह न किंचन वीयायेति वीयायेति।”

इस प्रकार आश्रम-प्रणाली तब, त्याग और श्रम पर आधारित प्रणाली थी। इसे गुरुकुल इसलिये कहा गया कि इसमें गुरु का महत्त्व था। अपने परिवार का प्रमुख तो स्वामी भी हो सकता है, पर इस कुल का मुखिया तो उदार और लोकसेता होता था। वह अपने सम्पर्क में आये छात्र को उसी ममता से रखता है जैसे माता अपने गर्भस्थ शिशु को रखती है। शिक्षालय को कुल इसलिये कहा गया कि वहाँ बालक को निजी परिवार की कुछ भावना से निकालकर एक बड़े परिवार की सामाजिक-चेतना से जोड़ना था। वह किसी देश, परिवार, जाति का सदस्य नहीं, वह तो मानव-कुल का सदस्य है। समाज के प्रति इसी “कुलभावना” के कारण

उसका दायित्व बोध है। इस प्रकार गुरुकुल राष्ट्रिय रचनायारा में विद्यार्थी के समर्पण की एक प्रक्रिया को जन्म देने वाला विचार है, जहाँ उसे परिवार और व्यक्तिगत संकीर्णताओं से ऊपर उठाकर राष्ट्रोपयोगी या मानवोपयोगी बनाया जाता है। आचार्य बिना किसी भेद-भाव के जब सभी बालकों को निकट बैठकर "सहनाववतु" और "सह नो नुनक्तु" का उपदेश करता था तब विषटन की भावना स्वतः कूट हो जाती है। साथ-साथ चलना, साथ खाना-पीना, साथ काम करना, "कुलभावना"— को जन्म देता था। इसी संगठन-भावना से समाज और राष्ट्र की समृद्धि का द्वार खुलता है। अथर्ववेद में आता है—

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः।

तं रात्रीस्तितस्त्र उदरे विमर्ति तं जातं ब्रह्ममसिंयन्ति देवाः॥

बालक जब शिक्षा के लिए गुरुकुल में आता है तब आचार्य उसका उपनयन करने के लिये, अपने समीप बैठने और अपने ध्येय के अनुस्यू बनाने के लिए तीन रात उसे उदर में रखता है। यहाँ रात्रि का अर्थ है अज्ञान। बालक जिस परिवेश से गुरुकुल में आया है, उसमें उसका जन्मगत, परिवारगत तथा परिवेशगत अज्ञान निहित है। आचार्य इन बाधाओं को दूरकर अपने पेट में अर्थात् अपने संरक्षण में लेकर उस बालक के इन तीनों दीर्घों को मिटा देता है तथा देश, जाति और कुल के विशेष संस्कार को मिटाकर उसे विराट् कुल की दीक्षा दे देता है। प्रकृति, जीव और ब्रह्म की आध्यात्मिक-शिक्षा देकर वह उसकी आत्मा का विकास करता है, तो पृथ्वी, अन्तर्लोक और पुलोक-पर्यन्त ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा द्वारा उसकी देह और भौतिक-सुख-सुविधाओं की जानकारी कराता है, विभिन्न विधाओं, विज्ञानों का ज्ञान-संग्रह करने की प्रेरणा देता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की प्रक्रिया समझाता है और क्लृप्त-मानवतावादी दृष्टि का सन्यास के रूप में अन्तिम लक्ष्य प्रतिपादित करता है। इस मन्त्र से यह भी संकेत मिलता है कि शिक्षा ज्ञान-संग्रह नहीं, ज्ञान का लोकोपयोगी क्रियान्वयन भी है, अतः शिक्षा-संस्थाओं

में भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए। छान्दोग्य उपनिषद् के अनुसार नारद जी सनत्कुमार जी से कहते हैं कि उन्होंने देव, इतिहास, पुराण, विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र {विधिशास्त्र}, ज्ञतविद्या, नक्षत्र विद्या, नलित ज्ञा {देवजनविद्या} तथा ब्रह्मविद्या आदि सब पढ़े हैं। वे मन्त्र-विद हैं, पर आत्मविद नहीं। अर्थात् पुस्तकीय-ज्ञान तो उनके पास है, पर आत्म-ज्ञान नहीं।—

“सोडहं नगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मविद्युतः” श्रेयः।”

इस पर सनत्कुमार जी ने कहा— “तू नाम की उपासना कर अर्थात् यात्रा तो पुस्तकीय-ज्ञान या शब्द-ज्ञान से कर, पर यहीं मत रुक, वैयक्तिक चारित्रिक गुणों का विकास कर तथा ^{अन्तर्निहित} शक्तियों का पूर्ण जागरण करा।” गुरुकुल या गुरु का सामीप्य शरीर, मन और आध्यात्मिक-उत्कर्ष के लिये है। इसीलिए वह अपने निकट रखकर शिष्य की शारीरिक, मानसिक और अनाध्यात्मिक ज्ञाता को दूर करता है। आचार्य यदि माँ की तरह सावधान नहीं रहता तो उसके गुरुकुलस्थ शिष्य का गर्भस्थ-शिष्य की तरह अहित होने की पूर्ण सम्भावना है। कहते हैं—
Example is better than precept अर्थात् आचरण से विचारों को उपदेश की अपेक्षा अधिक सिखाया जा सकता है।

प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षा की एक विशेषता थी— आत्मनिरीक्षण द्वारा शिक्षा देना। बृहदारण्यक उपनिषद् में आया है कि देव, मनुष्य और असुर प्रजापति के पास उपदेश के लिये जाते हैं। प्रजापति केवल “द” कहते हैं और फिर तीनों से पूछते हैं, तुमने क्या सम्झा? देव विनासी थे, उन्होंने स्वयं निरीक्षण कर अपनी त्रुटि पहचानी। वे बोले “दाम्यत” सम्झ गये, आपने कहा है— इन्द्रियों का दमन करो। मनुष्य लोभी और संग्रही थे। उन्होंने भी अपनी त्रुटि पहचानी और कहा कि दम भी जान गये। आप कहते हैं— “दत्त”— दान करो। असुर हिंसक और क्रूर

ये और वे परपीड़क तथा संतापी। वे बोले— "प्रजापते! हमने अपनी कमी समझ ली है। आप कहते हैं—"दयःवयं" दया करो, जीओ और जीने दो। प्रजापति संतुष्ट हुए और बोले—"शिक्षा का सही उद्देश्य है।" अपने व्यक्तित्व में जिस वस्तु की कमी पाओ, उसे दूर करने की चेष्टा करो। सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का लक्ष्य है और यह पुस्तकीय-ज्ञान या प्रवचनों से नहीं, आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होता है। इसके लिए आवश्यक है कि गुरु भी संयमी, सरल और निःस्पृह जीवन व्यतीत करें। तभी वे विद्यार्थियों का सही निर्माण कर सकते हैं। आचार्य भोग-विनासी होकर विरक्त विद्यार्थी नहीं पैदा कर सकते। जब वेद कहता है कि आचार्य ब्रह्मचारी रहकर ही ब्रह्मचारी बना सकता है— "आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते" तब उसका तात्पर्य होता है कि जैसा आचार्य होगा, उसका विद्यार्थी भी वैसा ही होगा।

प्राचीनकाल में ऐसे शिक्षणालयों का उल्लेख मिलता है जो गुरुकुल थे और जिनका निर्माण नगरों से दूर होता था। प्रचीनोपनिषद् में सुकेता आदि ८ : शिष्य पिप्पलाद के आश्रम में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद् में वसु से ऋषि, छान्दोग्य-उपनिषद् में हारिद्वमत से सत्यकाम तथा बृहदारण्यक उपनिषद् में प्रजापति से इन्द्र तथा विरोचन आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। रामायणकाल में वसिष्ठ, विश्वामित्र तथा अगस्त्य के आश्रम गुरुकुल ही हैं। भरद्वाज का आश्रम भी गुरुकुल है। वाल्मीकि रामायण के अरण्यकाण्ड में अगस्त्य के विद्यापीठ की बड़ी प्रशंसा वर्णित है। यहाँ देवता, गन्धर्व, किन्नर, सिद्ध आदि भी अगस्त्य से शिक्षा ग्रहण करने आते थे—

"अत्र देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः।

अगस्त्यं नियताहाराः ससर्तं पर्युमासते॥"

महाभारतकाल में अंगदेश में कौशिकी के तट पर गुंग का तपोवन था, जहाँ

आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। कदरीनाथ में व्यासजी का आश्रम था। येल, जेमिनि तथा वैशम्पायन यहीं के स्नातक थे। मेरु पर्वत के पार्व-भाग में कर्मकाण्ड की शिक्षा के लिए वसिष्ठ का गुरुकुल था। आदिपर्व के अनुसार कण्व के आश्रम में अनेक छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। महेन्द्र पर्वत पर परशुराम जी युद्धविद्या की शिक्षा देते थे। नेमिषारण्य पुराणों के अध्यापन का केन्द्र था, जिसके कुलपति शौनक थे। मध्यप्रदेश में उज्जैन और पूर्व में काशी में अनेक आचार्य-कुल रहे। आयुनिक युग में गुरुकुल और ऋषिकुल नाम से प्राचीन परिपाटी को पुनर्जीवित स्वामी श्री श्रद्धा-नन्द और मदनमोहन मालवीय जी ने किया। सैदान्तिक और प्रायोगिक शिक्षा की समन्वित प्रणाली का अनुगमन इनका लक्ष्य था। नगरों से दूर सुरम्य वातावरण में योग्य, सदावारी गुह्यों के निकट रहकर बारह या सोलह वर्ष तक शिक्षा समान आवास, समान वेशभूषा, समान शिक्षा और समान व्यवहार के आधार पर दी जाती थी। वेद की कहता है— "समानी प्रपा सहस्रोऽन्नभागः।"

अतः गुरुकुल उस शिक्षा-प्रणाली के आदर्श रूप थे, जहाँ द्रुपद और द्रोण, श्रीकृष्ण और सुधामा बिना किसी भेद-भाव के समान सुविधाओं के साथ पढ़ते थे। तुल्य भान-पान, सहन-सहन और शिक्षा की समाजवादी रूपरेखा यहाँ मूर्तरूप में स्वीकृत थी। गुरुकुल या गुरु-गृहवास के मनोरम चित्र भी प्राचीन-साहित्य में मिलते हैं। विद्यार्थी को वहाँ रहते हुए बेती-बाड़ी में सहायता करना, गोपालन, होम के लिये लकड़ी बीनना तथा स्वयं की देख-रेख करना आवश्यक होता था। धौम्य ऋषि के वेत की भेड़ पर आरुपि स्वयं बैठकर वाद से रक्षा करता है। इसी प्रकार उपमन्यु की आचार्य का अनन्य सेवक है। शुक्राचार्य के आश्रम में कच की दिनचर्या ऐसी ही है। व्यासपुत्र शुकदेव ने बृहस्पति के आश्रम में विद्या प्राप्त की और अपनी अर्हता प्रति-पादित करने के लिए तप भी किया। कुल समर्थ परिवार अपने घर पर गुरु को रखकर विद्या ग्रहण करने लगे थे, पर यह गुरुकुल-परम्परा के विपरीत अनर्हकारी पद्धति थी। विद्यार्थी से धन लेकर शिक्षादान को "भूतकाध्यापन" की निरुद्ध संज्ञा दी गयी।

ऐसे-ऐसे आचार्यों के गुरुकुल इस देश में थे जो दस हजार शिष्यों को निःशुल्क विद्यादान के साथ भोजन, आवास आदि की सुविधाएँ भी देते थे। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने कहा है—

“एकादेश सहस्रापि बोऽन्धानादिना भरेत् स वै कुलपतिः।”

महाभारत के सभा-पर्व में कहा गया है—“शीलवृत्तफलश्रुतम्” अर्थात् शिक्षा का लक्ष्य चरित्रगठन और पुण्यकर्म-सम्पादन है। व्यासजी की “गुरुकुल” शब्दइतना प्रिय है कि वे विद्याश्रम या शिक्षालय, शाला या विद्यापीठ पसन्द न कर “गुरुकुल” ही सार्वक तथा उपयुक्त नाम मानते हैं। श्रीकृष्ण सुदामा से मिलने पर साँदीपनि के आश्रम को याद करते हैं तो उसे गुरुकुल ही सम्बोधित करते हैं—

“अपि ब्रह्मन् गुरुकुलाद् भवता लब्धविभावं।”

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरुकुलों की शिक्षा-पद्धति व्यावहारिक और चरित्र-निर्माणमूलक रही है। इसके लिए आवश्यक है कि आश्रमवास अनिवार्य हो, वहाँ रहते हुए ब्रह्मचर्यव्रत धारण किया जाये तथा आचार्य के निकट रहकर उनके निजी-जीवन से शिक्षा ग्रहण की जाये। मनोरम प्राकृतिक वातावरण में रहकर बलिष्ठ शरीर का निर्माण, समानता का जीवन जीकर सामाजिक-चेतना की प्राप्ति तथा गुरु के आदर्श-जीवन से प्रेरणा लेकर आत्मिक विकास या सर्वांगीण व्यक्तित्व का अर्जन गुरुकुल की देन है। इसी पद्धति को ध्यान में रखकर गाँधी, विनोबा तथा जाकिर हुसैन ने बुनियादी तान्त्रीय की नींव डाली।

समीक्षा— आज के वातावरण में यदि प्राचीन गुरुकुलीय परम्परा का अनुसरण किया जाये तो अध्यात्ममूलक समतावादी समाज की स्थापना का लक्ष्य पूरा हो सकता है। स्वतन्त्र देश की शिक्षा-नींव आज भी मेकाने की परम्परा से जुड़कर बड़ी हो, यह लज्जा की बात है। गुरु-शिष्य का माता-पिता जैसा सम्बन्ध, ब्रह्मचर्यपालन, समानशिक्षा तथा समान रहन-सहन पर आप्रुत शिक्षा ही आदर्श शिक्षा है, उसके अभाव में सामाजिक अभ्युत्थान और राष्ट्र-निर्माण की बात करना निर्मूल है।

षष्ठ अध्याय

पुराणों में प्रतिपादित शिक्षा-पद्धति के अन्य सम्बन्धित
विविध पक्षों की समालोचना

-षष्ठ अऱ्याय-

-पुराणों में प्रतिपादित शिक्षा-पद्धति के अन्य सम्बन्धित विविध पक्षों की समालोचना-

भारतीय शिक्षा-पद्धति के इतिहास में शिक्षा-पद्धतियों को लेकर हमारे देश में प्रयोगों की परम्परा कभी नहीं चली, अपितु उनके निरूपण रूपों का ही प्रवर्तन किया। आज की शॉंति शिक्षा-पद्धतियों के प्रयोगों द्वारा जन-जीवन से विभवाइ करना भारतीय-शिक्षा-पद्धति के अतीत इतिहास में देखने को नहीं मिलता। प्राचीन-शिक्षा-पद्धति एक निश्चित लक्ष्यात्मिका शाश्वत पद्धति थी। उसकी घोषणा थी— "सा विद्या या विमुक्तये।" यह मुक्ति— आध्यात्मिकी और व्यावहारिकी— उभयस्वत्पा थी। यह अज्ञान चाहे अध्यात्म-विषयक हो, चाहे लोक-व्यवहार-विषयक। अतः वह विद्या, जिसकी शिक्षा दी जाती थी, सदैव पत्रानुकूल या छात्रानुकूल और देश-कालानुकूल होती थी। पात्रता का निर्णय गुरुकुलों के आचार्य ही करके विद्यादान देते थे। निश्चय ही इस पात्रता में वर्णाश्रम, धर्मानुकूल पाठ्यक्रम की प्रमुखता होती थी। इस समय भी कतिपय गुरुकुल राजकीय सहायता पर चलते थे। यह ठीक है कि कुछ गुरुकुलों का संघालन व्यक्तिगत सामर्थ्य पर भी होता था। ऐसे व्यक्तिगत गुरुकुल के कुलपति निःसन्देह असीम सारस्वत एवं बौद्धिक-समता के केन्द्र रहे होंगे।

शासकीय गुरुकुल का उत्कृष्ट उदाहरण श्रीमद्भागवत में प्रह्लादोपाख्यान से मिल जाता है। हिरण्यकश्यप ने शण्ड और अमर्क नामक दो अध्यापकों को अपने प्रिय पुत्र प्रह्लाद को अध्यापनार्थ सौंपा था। प्रह्लाद के तत्त्व-ज्ञानोपदेश इतने सुस्पष्ट थे कि सभी विद्यार्थी भक्त, जिज्ञासु एवं सच्चे ज्ञानी बनने के लिए उत्पन्न हुए। जो सच्ची शिक्षा दे वही गुरु है, अतः प्रह्लाद ही उनके गुरु बने।

बालकों ने राज्यशिक्षा पर ध्यान देना छोड़ दिया।

शासकीय गुत्कुल का दूसरा उदाहरण यदुवंश के आचार्यों का है। यदुवंश के बालकों को शिक्षा देने के लिए तीन करोड़ अठ्ठासी लाख आचार्य थे। निश्चय ही ये आचार्यगण यदुराजकुल से वृत्ति पाते रहे होंगे। ऐसे राज्याश्रित गुत्कुलों की शिक्षा-दीक्षा का परिणाम भी आगे चलकर क्या हुआ, यह प्रसिद्ध ही है— साम्ब की अनुशासनहीन-वृत्ति एवं उर्ध्वबलता, परिणामतः यदुकुल का संहार। अतः वेतनभोगी या शासकीय वृत्ति पर शिक्षा देने वाले आचार्यों के सामने अनुशासन की समस्या तब भी बनी रहती थी। वेतनभोगी आचार्यगण अपने शिष्यों में उतनी गहरी निष्ठा अवका असीम श्रद्धा नहीं जमा पाते थे, जितनी कि व्यक्तिगत गुत्कुलों के आचार्य।

शासकीय प्राचीन गुत्कुलों से निकले हुए उच्चकोटि के छानों की चर्चा हमारे पुराणों में क्वचित् मिलती है। भगवान् राम की वरिष्ठ के स्व-संचालित गुत्कुल में अल्पकाल में ही समस्त विषादें आ गयी थीं। श्रीकृष्ण-बलराम की शिक्षा-समाप्ति पर गुरु-दक्षिणा देने पर ही स्नेह जरा आशीर्वाद मिला था—

मच्छतं स्वगृहं वीरौ कीर्तिर्वाप्तस्तु पावनी।

उन्दास्ययातयामानि नवन्निवह परत्र च॥

{श्रीमद्भगT10/45/48}

कौत्स, सुतीक्ष्ण, आयोद-धौम्य के शिष्य आरुणि, परशुराम के शिष्य कर्म, बलराम के शिष्य दुर्योधन एवं भीमसेन आदि ऐसे ही उदाहरण हैं।

भारतीय शिक्षा-प्रणाली के आदर्श वाक्य के रूप में वेद का अनुशासन है—

“विशेष ज्ञानी— ज्ञानामृत में प्रतिष्ठित व्यक्ति ज्ञानियों में बैठकर उन्हें ज्ञान प्रदान करें”---

अयं कविरकविषु प्रवेता मर्तेवग्निरमृतो नि धायि।

{ऋग्वेद 7/4/4}

हमारी भारतीय संस्कृति में शिक्षा— विद्यादान की प्राप्ति-शक्ति
 अध्यात्म है और इस अध्यात्म की प्रकृति सम्पूर्ण ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मण
 का अभिप्राय केवल जाति-विवेक से नहीं है। ब्राह्मणत्व सत्कुल में जन्म, तप,
 त्याग, वैराग्य, अपरिग्रह तथा लोकसंग्रह और मोक्ष की सिद्धि में अधिष्ठित
 है। लोकमानस में इस प्रकार के ब्राह्मणत्व की प्रकृति शिक्षा का श्रेयस्कर
 रूप है। श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के 80वें और 81वें अध्यायों में इसी
 मूर्तिमान् ब्राह्मणत्व के प्राणप्रतीक सुदामा का आख्यान इस तथ्य का सत्यापक
 है कि सम्पूर्ण जगत् को अपनी शिक्षा-आध्यात्मिकी विद्या अथवा श्रेयस्करी
 जीवन-पद्धति से प्रबुद्ध करने वाला शिक्षक त्याग, वैराग्य, अपरिग्रह अथवा
 लोकसंग्रह के आश्रय का वरण कर ब्राह्मणत्व को प्राप्ति करता है। वज्रसूत्रोप-
 निषद् में वर्णन है—

“यः कश्चिदात्मानमद्वितीयं जातिगुणक्रियाहीनं

षड्विभिन्न-बहुबन्धभावेत्यादिसर्वदोषरहितं सत्यज्ञानानन्दानन्तस्वस्थं

स्वयं निर्विकल्पमशेषकल्पाधारमशेषकृतान्तयीमित्वेन

वर्तमानमन्तर्बहिर्वाकाशवदनुस्यूतमवण्डानन्दस्वभावाप्रमेय-

मनुभवेकवेधमरोक्षतया भासमानं करतलाम्लकवत्

साक्षादपरोक्षीकृत्य कृतार्थतया कामरागादिसर्वदोषरहितः

शब्दमादित्थम्यन्नो भावमात्सर्यदृष्ट्याशाभोहादिरहितो

दम्भाहंकारादिविरसस्पृष्टघेता वर्धत एवमुक्तलक्षणो यः स

एवं ब्राह्मण इति श्रुतिस्मृतिपुराणैतिहासनामभिप्रायः।”

इस आत्मा का, जो अद्वितीय है, जाति-गुण-क्रिया से हीन है,

षड्विकारादि समस्त दोषों से रहित है, सत्य, ज्ञान, आनन्द, अनन्तस्वस्थ

है, स्वयं निर्विकल्प और अशेष कल्पों का आधार है, समस्त प्राप्ति के

अन्तर्यामी रूप में वर्तमान, भीतर-बाहर आकाश के समान अनुस्यूत, अण्डा-
नन्द स्वभाववाला, अप्रमेय, अनुभव से एकमात्र जानने में जाता है, प्रत्यक्ष
अविद्यवस्तु है, हाथ में स्थित आँवले के समान जो कोई प्रत्यक्ष साक्षात्कार
कर कृतार्थ हो गया है तथा कामादि दोषों से रहित और राम-दमादि से
सम्पन्न, मत्सर-तृष्णा और मोहादि से रहित है, जो इन लक्षणों से युक्त है
वही ब्राह्मण है। ऐसा धृतियों, स्मृतियों, पुराणों, इतिहासों का अभिप्राय है।

निःसन्देह ऐसा ब्राह्मणत्व सम्पन्न पुत्र ही शिक्षक, लोकशिक्षक अथवा
जगद्गुरु होता है। इस ब्राह्मणत्व—आचार्यत्व के स्तर पर ही हमारे शास्त्रों
में आचार्य और शिष्य, शिक्षक और शिष्याधीन के बीच में सद्भाव का सामंजस्य
स्थापित है—

“सह नौ यथाः। सह नौ ब्रह्मवर्चसम्।”

॥तैत्तिरीयोपनिषद् १/३॥

“हम दोनों आचार्य और शिष्य का यथा एक साथ बढ़े। हम दोनों का
ब्रह्म-तेज एक साथ बढ़े।”

इसी बात को धृष्टि में रखकर राजर्षि मनु ने ब्राह्मण का तप ज्ञान
कहा है—

ब्राह्मणस्य तपो ज्ञानम्।

॥मनु ११/२३६॥

त्यागवृत्तिसम्पन्न तथा धन की तृष्णा से परे आचार्य ही भारतीय
जीवन-पद्धति में शिक्षक हैं। वह ब्रह्मवर्चस्व से युक्त होकर संग्रह की वृत्ति
से नितान्त उपरत रहता है। यह आचार्य के जीवन का तप है, जिसके अभाव
में उसके द्वारा शिक्षा का सम्पादन नहीं हो सकता। सद्विद्या तो अध्यात्मविद्या
ही है और इसी सद्विद्या ने समग्र जगत् को व्यावहारिक जीवन— पवित्र व रत्न
की प्रेरणा दी। राजर्षि मनु का कथन है—

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः॥

{मनु02/20}

आशय यह है कि ब्रह्मदेश, कुत्सेन, मत्स्य, पांचाल आदि देशों में उत्पन्न विद्वानों—आचार्यों से जगत् के सभी मनुष्यों को अपने-अपने विचार-पत्रिावरण की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।

जड़ विज्ञान से प्रभावित भौतिकवाद की तमिस्त्रा में भयानक दिशा ग्रम के परिणामस्वरूप आज तप, त्याग, वैराग्यमूलक भौतप्रद आध्यात्मिकी विद्या का क्रमशः लोप होते रहने के कारण भारतीय प्रायः अपनी शिक्षा का आदर्श जुनकर पाश्चात्य मनोवृत्तियों से दूषित व्यावहारिक ग्रम में अभ्यसित हो गये हैं और ऐसे भयानक परिवेश में हमने आध्यात्मिक श्रेय का विस्मरण कर श्रेय को अपना लिया है। हमारे इस दिग्भ्रमित आचरण का ही यह परिणाम है कि हम शिक्षा की सव-उद्देश्यप्रवृत्ति से वंचित होते जा रहे हैं।

शिक्षा के सन्दर्भ में सदा ही यह भारतीय परम्परा प्रापान्वित रहती आयी है कि ऋत {सदाचार}, सत्य, तप, दम, शम और मनुष्योचित लौकिक व्यवहार पर हमारे राधीतर, पौरुषिष्ठ और मोदगल्य आदि ऋषियों ने विशेष बल दिया। "तैत्तिरीय उपनिषद्" में स्पष्ट दिशा-निर्देश विज्ञापित है—

ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। दमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च।... मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च।... सत्यमिति सत्यवचा राधीतरः। तप इति तपो नित्यः पौरुषिष्ठः। स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मोदगल्यः।

{1/9}

यही विमुक्त ज्ञान परमार्थ की प्राप्ति का राजमार्ग है। पुस्मार्थ वतुष्टय की

प्राप्तिपूर्वक परमार्थ की सिद्धि ही भारतीय संस्कृति में श्रेयस्करी शिक्षा का प्रधान उद्देश्य स्वीकार किया गया है—

ज्ञानं विमुक्तं परमार्थमिदम् ।।

{श्रीमद्भाग 5/12/11}

शिक्षाविद् आचार्य के मन में धनप्राप्ति की लिप्सा शिक्षा-कार्य की महती सिद्धि में दुर्गम अवरोधक अथवा बाधक है। यही कारण है कि हमारे भारतीय ऋषियों ने सावधान किया है—

ईशा वास्यग्निर्द सर्व यत्त्वं च जगत्यां जगत् ।

तेन त्वेतेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यविद् धनम् ।।

{ईशावास्योपनिषद् 1/1}

अखिल ब्राह्मण्ड में जो कुछ भी जड़-चेतनरूप जगत् है, यह सम्स्त ईश्वर से व्याप्त है। इस ईश्वर को साथ रखते हुये त्यागपूर्वक इसे भोगते रहो। इसमें आसक्त मत हो, क्योंकि धन कितका है— किसी का नहीं।

अकिंचनता ही शिक्षाविद् आचार्य का सर्वोत्तम स्वाभाविक गुण है। इस पद का त्याग करने पर ही शिक्षा का क्रम बिगड़ जाता है और समाज वास्तविक मानवीय सद्व्यवहार से वंचित हो जाता है। ऐसे तो अनर्थों के धाम धन की अनासक्ति हमारी संस्कृति में प्रतिपादित है, पर विशेष-रूप से शिक्षक वर्ग पर जब तक इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तब तक मानवता को श्रेयस्कर शिक्षा-निर्देश प्राप्त होना प्रायः कठिन है। जीविका-निर्वाह मात्र धन का संग्रह ही शिक्षक-वर्ग के लिये— आचार्य पद को गौरवान्वित करने के लिये ही सापेक्ष है, अन्यथा सामाजिक विकृति सम्भाव्य है।

अतः प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था। जीवन-निर्माण के लिये योग्य मुक्तों से शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक था। वर्माश्रम-धर्म तथा पुत्रार्थ-कृत्य की वरितार्यता में शिक्षा की अनिवार्यता स्पष्ट

थी। भारतीय जीवन-दर्शन में सत्य, अहिंसा, त्याग और परोपकार—
ये चार प्रमुख सत्त्व थे। इन पर राष्ट्र के नवन का निर्माण हुआ, जिसने
संसार में अपना प्रमुख स्थान बनाया।

शिक्षा के प्राचीनतम केन्द्र ऋषि-मुनियों के आश्रम थे। नगरों की
सीढ़-बाड़ से दूर प्रायः रम्य प्राकृतिक स्थलों पर ये आश्रम स्थापित हुए।
अरुण, वाल्मीकि, अत्रि, गालव, अगस्त्य आदि के आश्रम प्रख्यात थे।
इनमें प्रायः बालकों की छोटी आयु से ही रखकर उन्हें शारीरिक, मानसिक
तथा आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। किसी-किसी आश्रम में ज्ञान
के लिये विशिष्ट कियों का अध्यापन होता था। ऐसे स्थानों पर अन्य
आश्रमों के विद्यार्थी जाकर अपनी श्रंकाओं का समाधान करते थे।

भवभूति-रचित उत्तररामचरित नाटक में मिलता है कि अगस्त्य के
आश्रम में उच्च-तत्त्व-ज्ञान की शिक्षा ऋषि विद्वानों द्वारा प्रदान की जाती
थी। अत्रेयी नामक महिला ने वाल्मीकि जी के आश्रम से अगस्त्य-आश्रम
में जाकर "निगमान्त-विद्या" उपलब्ध की—

अस्मिन्नगस्त्यप्रमुखाः प्रदेष्टे

भूयांस उदगीधविदो वसन्ति।

तेभ्यो धिगन्तु निगमान्तविद्यां

वाल्मीकिप्रवादिह पर्यटामि॥

{उत्तररामचरितम्, अंक-2, श्लोक3}

ग्रामीय क्षेत्रों में मन्दिर बड़ी संख्या में शिक्षा-केन्द्र बने। पावन
वातावरण में शिक्षा प्राप्त कर शिष्यों में पवित्र भावनाएँ जाग्रत होती थीं।
यह परम्परा आधुनिक युग तक कुछ स्थलों पर जीवित है।

भारतीय साहित्य में शिक्षा-सम्बन्धी जो प्रचुर उल्लेख मिलते हैं,
उन्से पता चलता है कि हमारे यहाँ शिक्षा को ऊँचा स्थान दिया गया था।

जनता तथा शासन के उद्योग से देश में बड़ी संख्या में विद्यालयों की स्थापना हो गयी। गाँवों तथा नगरों में विद्यालय खुले। तत्कालीन, नालन्दा, काशी, वलभी आदि स्थानों में विश्वविद्यालय स्थापित किये गये, जिनमें ज्ञान-विज्ञान के विविध विषयों का शिक्षण होता था। विदेशों के भी विद्यार्थी कुछ विषयों में उच्च-शिक्षा का ज्ञान अर्जित करने के लिये भारत आते थे। तत्कालीन में मगध, कलिंग और उज्जैन तक के विद्यार्थी जाते थे। वहाँ शिल्प-विक्रित्ता तथा धनुर्विद्या का शिक्षण उच्चकोटि का था। नालन्दा के विश्व-विद्यालय में चीनी यात्री ह्वेन-सांग ने अध्ययन किया था।

तस्माद्गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्।

शास्त्रे परे च क्रियातुं ब्रह्मकृत्युपशमाश्रयम्॥

{श्रीमद्भगवद्गीता 11/3/21}

“जो पर-लोच्य कल्याण का मार्ग जानता चाहता हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी ही चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द-ब्रह्म में—वेदादि शास्त्रों में क्रियातु हों तथा नित्य-निरन्तर परब्रह्म में प्रतिष्ठित रहते हों और जिनका चित्त पूर्णतया शान्त हो चुका हो।”

ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम्।

मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं भोक्तृमूलं गुरोः कृपा॥

“ध्यान का मूल है गुरु की मूर्ति, पूजा का मूल है गुरु के चरण, मन्त्र का मूल है गुरु का वाक्य, और भोक्तृ का मूल है गुरु की कृपा।” ब्रह्मज्ञानी गुरु यथा-विधि समीप आये हुये दर्प आदि दोषों से मुक्त शान्तिमुक्त शिष्य को ब्रह्म-विद्या का तत्त्व समझाये, जिससे वह सत्य को और वास्तविक अक्षर पुस्त्य को जान सके।

दे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यद् ब्रह्मविदो वदन्ति, परा चौवापरा

व। तत्परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदा यववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं
छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा, यथा तद्वरमधिगम्यते।

{मुण्डकोपनिषद् 1/1/4-5}

"वह ब्रह्मज्ञाता उसे बताएगा कि दो विपरीत जानने योग्य हैं। एक परा विद्या
और दूसरी अपरा विद्या। उनमें अपरा विद्या है— ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्व-
वेद, शिक्षा, धर्मविधि, व्याकरण, वैदिक-शास्त्र-विवरण, छन्दःशास्त्र और ज्योतिष।
परा विद्या वह है, जिससे वह अपर ब्रह्म जाना जाता है।"

ज्ञानप्राप्ति हेतु अध्याय-अनध्याय के पौराणिक-नियम-

अध्याय के अतिरिक्त उस समय अनध्याय की भी व्यवस्था थी जो परि-
स्थितियों के अनुसार निश्चित की जाती थी। इनमें से कतिपय अनध्याय तो निश्चित
थे तथा कुछ किन्हीं विशेष परिस्थितियों में निश्चित किये जाते थे। निश्चित अन-
ध्याय जैसे प्रतिमास में दो अष्टमी, दो चतुर्थी, अमावस्या व पूर्णमासी {4/1/3,
119, 26-6/10}। किन्हीं विशेष परिस्थितियोंका आकस्मिक अवकाश भी होते थे
जैसे वृद्धि, ओषधी, भूकम्प आदि दैवीय-विपत्ति के समय। इसके अतिरिक्त शमशान
या चौराहे पर भी अध्ययन वर्जित था। सम्भवतः कतिपय छात्र अनध्याय में भी
अध्ययन प्रवाह बनाये रखने के इच्छुक होते होंगे। हाट-मेले के समय भी अनध्याय
रहता था। इस प्रकार अनध्यायों का उत्सर्जन करने वाले छात्र उस समय तक के लिए
शमशानिक तथा चातुर्पार्थक या अन्य किसी नाम से अभिहित किये जाते थे। {अन-
ध्याय-देशकानाम् 4/4/7}। उपर्युक्त दोनों परिस्थितियों ग्रह्य सूत्रों में निर्दिष्ट की
गयी हैं। अध्ययन करने के दिवस कहे जाते थे। {3/3/122-अधीयते अस्मिन्नित्य-
ध्यायः॥ }

उपरोक्त अध्याय एवं अनध्याय वस्तुतः उपयोगी और आवश्यक थे।

शाक्य मास एवं माघ माह की मनोहरता शिक्षार्थी हेतु अति लाभप्रद थी। वस्तुतः

उन दिनों अधिक औंधी, तूफान की सम्भावना नहीं थी। प्राकृतिक वातावरण अध्ययन हेतु अनुकूल होता था। वसन्त-पंचमी एवं श्रावणी पूर्णमासी का समय शिवार्जन में ध्यान केन्द्रित करने हेतु अत्यन्त सहायक था। अवकाश की प्राप्ति भी सुलभ थी। अतिबृष्टि, अत्यधिक शीत, अथवा अन्य नैमित्तिक अवकाश भी उपलब्ध हो जाते थे, जिनमें अध्ययन हेतु अनवरत कठोर अनुशासन एवं कष्टप्रद-दिनचर्या से मुक्ति प्राप्त होती थी इसीलिसे छात्रों को यह दिवस अत्यधिक प्रिय था।¹

अध्याय सम्पूर्ण होने पर छात्र की योग्यता निर्धारण हेतु परीक्षा का विधान भी था। इससे अध्याय एवं छात्र दोनों के अध्ययन व अध्यापन का तात्फल्य ईंगित होता था। ऐसा निर्देश पाणिनि एवं पतंजलि दोनों से उपलब्ध होता है। ये परीक्षारी मौखिक होती थीं तथा छात्र ने गुरु द्वारा उपाकृष्ट ज्ञान किस सीमा तक ग्रहण किया है इसका ज्ञान हो जाता था। इस कार्य के लिये विद्वत्सम्मेलनों का आयोजन होता था, जिनमें वाद-विवाद या शास्त्रार्थ द्वारा विद्वानों की विद्वता का मूल्यांकन हो जाता था। बाद में उपाधियों का भी प्रचलन हुआ जैसे मध्य युग में बंगाल में तर्कचक्रवर्ती एवं तर्कान्कार।²

यथार्थतः ज्ञान निरन्तर प्रवृत्त होने वाली ज्योति के समुद्र है जो कदापि थक नहीं सकती ऐसा ही गार्ह्यकर ने निर्देश दिया है।³ अतएव यह ज्ञान प्रवाह भी सतत प्रवाहित होता रहता है। परीक्षा-पद्धति अत्यन्त उपयोगी

1- [काशिका- 6-2-16] "छात्र क्रियोऽनध्यायः"।

2- जगैवदिक आर्य- श्री राहुल साह/कृत्यायन,

इलाहाबाद।

3- 2-3-21 पृष्ठ 423

"यद्यपराग्रमति किं नात्यन्तायायकान्ति तन्तत्वाद्।

अथवा ज्योतिर्वत्त्वानानि भवन्ति।"

थी जिससे अध्येता एवं अध्येतृ दोनों किस सीमा तक अपने प्रयास में सफल अथवा असफल रहे इस तथ्य का वास्तविक ज्ञान हो जाता था। इस प्रकार उपलब्ध ज्ञान किस सीमा तक व्यवहारिक एवं जीवन में उपयोगी होगा यह भी ज्ञात हो जाता है।

-शिक्षण-शुल्क {गुरु दक्षिणा}-

ज्ञानार्जनोपरान्त गुरु के प्रति हार्दिक कृतज्ञता एवं स्वसामर्थ्यानुसार धेन-धेन-प्रकारेण गुरु-दक्षिणा प्रदान करने की अति गौरवमय परम्परा का तत्कालीन व्यवस्था में विशेष-रूपेण उल्लेख प्राप्त होता है। उज्ज्वलतम जीवन-निर्माण हेतु गुरु से प्राप्त उपदेश के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शन स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसी को विविन्न स्त्रों में किर्यों द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। प्रजासन एवं धनिक-वर्ग आर्थिक-दृष्टिकोण से द्रव्य के रूप में तथा जन-सामान्य या निर्धन-वर्ग अपने पराक्रम बौद्धिक-प्रतिभा अथवा अन्य किसी भी रूप में गुरु हेतु शिक्षण-शुल्क या गुरु-दक्षिणा प्रदान करता था। कतिपय छात्र अध्ययन-पर्यन्त शारीरिक-क्षमता के अनुसार गुरु-परिचर्या द्वारा ही इस परम्परा का निर्वाह करते थे। उत्तर-वैदिक काल के परवर्ती- तक्षशिला, नालन्दा, पाटलिपुत्र जैसे विश्वविद्यालयों में केवल प्रवेश के समय ही शुल्क लिया जाता था।

वस्तुतः शिक्षण-शुल्क का विशेष औचित्य नहीं था, क्योंकि तत्कालीन शिक्षा विशेष बाह्याङ्गिक से रहित थी। तदपि गुरुदक्षिणा का स्वल्प अवश्य गौरव-मय दृष्टिगोचर होता है। शिक्षण-शुल्क की पूर्ति तो प्रजासन द्वारा होती थी जो गुरुजनों के जीवन-निर्वाह हेतु आम-दान देते थे। इनकी आय से ही शिक्षण-शुल्क पूर्ण हो जाता था। गुरु को दक्षिणा प्रदान करने हेतु अपनी सामर्थ्यवश छात्र अवश्य प्रयास करते थे यह उचित भी था। वास्तव में गुरुजनों अपना सम्पूर्णजीवन अध्ययन एवं अध्यापन में ही व्यतीत करते थे। उनकी व्यक्तित्व आकांक्षताओं की पूर्ति करने

का उत्तरदायित्व छात्रों पर भी था। वे अध्ययन से अवकाश प्राप्त कर इस उत्तर-
दायित्व को पूर्णरूपेण वहन भी करते थे।

—गुरु-दक्षिणा का स्वभाव—

मली-बाँति गुरु के निवास-स्थान में निवास करते हुए सब विविध विद्याओं में पारंगत होने के उपरान्त शिष्य का भी यह कर्तव्य हो जाता था कि गुरु द्वारा किये गये इस महान उपकार के प्रतिफल में किंचित मात्र तो स्वसेवा अर्पित कर सके। इस तन-मन-धन से उसके लिये महत्वपूर्ण सिद्ध हो सके। इसके लिये सामान्यतः गुरु-दक्षिणा की व्यवस्था थी। गुरुदक्षिणा शिष्य अपनी सामर्थ्यानुसार किसी भी रूप में सम्पन्न करता था। यदि आर्थिक रूप से वह निर्धन है तब भी सादर, परा-क्रम, चारित्रिक बल की उच्चता, सेवा-युक्तता की तीव्रतम भावना से, सक्तिमुता जैसे विविध माध्यमों से यह शुद्ध कार्य सम्पन्न किया जाता था जैसा कि गुप्तवंश द्रोण ने शिष्यों से गुरुदक्षिणा के रूप में राजा द्रुपद को पराजित करवाया था।¹ इसी प्रकार इन्द्र ने अर्जुन से निवास-कवचों का संहार करने के माध्यम से गुरुदक्षिणा की कामना प्रकट की थी जिसको अर्जुन ने मली-बाँति पूर्ण किया था।

सर्वान्त में गुरु-दक्षिणा का एक अन्त्यतम उद्देश्य शिष्य सकलव्य द्वारा अंगूठे की काटकर प्रदान करने में जहाँ एक ओर विशेष रूप से शिष्य की गुरु के प्रति तीव्रतम आस्थाभाव को प्रकट करता है, वहीं गुरु के प्रति तीव्रतम आस्थाभाव को प्रकट करता है, वहीं गुरु के प्रति अन्तर्मन में आश्चर्य, दुःख एवं क्षोभ का भाव कुछ समय के लिये अभाव उत्पन्न होता है।

1. महाभारत— सप्तश्लोकाधिक शततमोऽध्यायः पृ० 415.

*पाश्चात्-राजं सुपदं गृहीत्वा रणमूर्धनि।

सम्बन्धी गुरु वीरानां द्रुपदो राज्ञस्तमः, पर्यन्त

पर्यान्त्यत गुरु वः ता स्यात् परम दक्षिणा।*

इसके अतिरिक्त श्री ब्रह्म-बलराम ने सान्दीपनि गुरु के सम्पर्क में रहते हुए विशिष्ट ज्ञानार्जन किया एवं अन्त में स्वयं गुरु से अशीष्ट दक्षिणा हेतु प्रार्थना की। उन्होंने अपनी भार्या से परामर्श लेकर मृत पुत्र को जीवितावस्था में लाने की कहा तथा इस कार्य को बन्धुद्वय में मली-मौलि पूर्ण भी किया।¹

—गुरु दक्षिणा तथा शिक्षण-शुल्क का प्राविधान—

हमारे प्राचीन कालिक ग्रन्थकारों ने अपनी क्लृप्तम कृतियों में गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के विषय में शुल्क तथा गुरु दक्षिणा प्रदान करने का प्राविधान सम्यक् रूपेण चित्रित किया है। यथावतः यदि इस परम्परा का अवलोकन किया जाये, तो इस प्रथा का महत्व हमारे समुच्च स्पष्ट होता है, परन्तु इसके अतिरिक्त अलौकिक दृष्टि से अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि गुरु द्वारा किये गये इस महान उपकार के बदले में सर्वस्व त्याग भी विशिष्ट महत्वशाली नहीं है।, क्योंकि माता-पिता एवं गुरु द्वारा किये गये उपकारों से हम कदापि उद्ध्व नहीं हो सकते तथापि आत्म-संतोष हेतु एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से गुरु हेतु किया गया यत्किंचित सेवाकार्य अथवा सपितृभाव शिक्षण-शुल्क को सम्मान कर देता है।

आजीवन गुरु के आश्रम में ही निवास करने का संकल्प लेने पर यह नितान्त आवश्यक है कि तन, मन व धन से सामर्थ्यानुसार गुरुकुल के संचालन में अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाये। इसके अतिरिक्त ब्रह्मचर्याश्रम की अवधि पूर्ण होने पर गुरुदक्षिणा देने का प्राविधान निम्नलिखित परम्परा से था। इसके अन्त में शिक्षा का उद्देश्य ही पूर्ण नहीं होता था, इसीलिये तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश के पूर्व गुरु को दक्षिणा द्वारा सन्तुष्ट करने का विधान था।

शिष्य द्वारा अध्ययन समाप्ति पर गुरु हेतु दक्षिणा प्रदान करने की प्रार्थना की जाती थी। इस प्रार्थना को पूर्ण करने हेतु गुरुजन किसी भी माध्यम से अपनी मनोवामना पूर्ण करते थे। यह गुरुजनों के विवेक पर निर्भर करता था कि शिष्य

उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में किस सीमा तक समर्थ है।

शिष्य येन-केन-प्रकारेण गुरु की अभिलाषा पूर्ण अवश्य करता था। इस परम्परा के निर्वाह में शिष्य के अर्जित ज्ञान, उसकी परिपक्व मानसिक-अवस्था का भी गंभीर-गोचर हो जाता था। वस्तुतः यह परम्परा द्वारा व्यक्ति की परीक्षा भी होती थी कि जीवन में आने वाली विविध विषम परिस्थितियों का वह किस प्रकार सामना करेगा। यही शिक्षा का व्यावहारिक स्वरूप था। गुरु की अभीष्ट दक्षिणा की पूर्ति हेतु सर्वोत्कृष्ट निर्माण कविकुल गुरु काण्दिदास ने अपने महाकाव्य में प्रस्तुत किया है। विद्यो-पार्जनोपरान्त शिष्य कौत्स गुरु वरतन्तु से दक्षिणा की कामना प्रकट करने को कहते हैं और गुरु शिष्य द्वारा भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक की गयी सेवा को ही गुरु-दक्षिणा मान लेते हैं।¹ इसहाँ यह तथ्य-विशेष स्पष्ट से उल्लेखनीय है, एक ओर शिष्य का श्रद्धापूर्वक भक्ति से परिपूर्ण चित्त से गुरु को दक्षिणा देने का आग्रह करना, एवं दूसरी ओर गुरु द्वारा उसकी निष्पन्न सेवा-भाव को ही दक्षिणा के रूप में स्वीकार कर अपनी दयालु प्रवृत्ति का प्रदर्शन करना।

एक ओर त्याग, आस्था एवं भक्ति का, दूसरी ओर निस्वार्थ-भाव एवं कल्याण से आपूरित गुरु का श्रद्धापूर्वक समन्वय दृष्टिकोण होता है। कहाँ रह गयी है ऐसी निस्वार्थ एवं आत्मोत्सर्ग की भावना, आस्था एवं भक्ति का उत्कृष्ट-तम संयोग। वस्तुतः इन्हीं तथ्यों के अभाव में गुरु एवं शिष्य के बीच सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न हो गया है। दोनों ही स्वकर्तव्यों के निर्वाह हेतु नितान्त उपेक्षा-पूर्ण दृष्टिकोण स्वीकार लिये हुए हैं। दोनों ही अपने-अपने पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हैं।

1. रघुवंश [5/20] पृष्ठ 53

‘समाप्त विद्येनमया महर्षिर्विज्ञापितोऽगुरुस्त्वक्षिणार्थे।

त मे धिरायास्यनितोन्वारां तं भक्तिमेवागमपत्पुरस्ताद॥’

उपर्युक्त परिस्थिति के अतिरिक्त विपरीत अवस्था भी उत्पन्न हो जाती है, जब गुरुदक्षिणा के विशेष आकांक्षी नहीं हैं तथा शिष्य निरन्तर दक्षिणा हेतु आग्रहकिये जा रहे हैं।¹ परिणामस्वरूप विवेक का परित्याग कर क्रोध की भावना से आपूरित हो गुरु ने ऐसी दक्षिणा का प्रस्ताव रख दिया, जिसको पूर्ण करना शिष्य के लिये असम्भव ही हो गया। शिष्य के सत्प्रयास, श्रद्धा, सौक्य एवं साहस से आपूरित होकर की गयी प्रतिज्ञा के भली-भाँति निर्वाह में यहाँ अत्यन्त आश्चर्य-प्रसन्नता-मिश्रित अनिर्वचनीय अनुभूति होती है।

उपर्युक्त गुरु एवं शिष्य के मध्य बृद्धतम सम्बन्धों के अतिरिक्त शिष्य की सतीषी प्रवृत्ति का दर्शन भी विशेष रूप प्रसनीय है। जबकि गुरु की अनिताया की पूर्ति हेतु शिष्य धन की याचनायें प्रशासक के समक्ष उपस्थित होता है। यहाँ भी याचक एवं दानकर्ता के मध्य विभिन्न स्थिति विशेष रूप से दर्शनीय है। एक ओर प्रशासक सर्वस्व समर्पण हेतु प्रस्तुत है तो दूसरी ओर याचक आवश्यकता से अधिक स्वत्पाश की ग्रहण की सर्वथा अप्रस्तुत है।²

वस्तुतः वर्तमान सन्दर्भ में उपर्युक्त परिस्थिति की कल्पना भी नितान्त असम्भव एवं व्यर्थ ही प्रतीत होती है। विपरीत परिस्थितियों एवं परिवेश में उपर्युक्त योजना का निर्वाह भी अत्यन्त दुष्कर-कार्य है, क्योंकि बहुमत तो अधिकाधिक ग्रहण करने में तल्लीन रहता है। आत्म-त्यागी तो ऐसे परिवेश में नितान्त असहाय सा प्रतीत होता है।

1. रघुवीर [5/20]

"समाप्त विद्येन भया महर्षिद्विधापितोऽबुद्धगुरुदक्षिणायै।"

2. रघुवीर [5/31] पृष्ठ 55

"यस्य साकेत निवासिनस्तौ द्वावप्यमुतामभिनन्दयत्त्वा।

गुरु प्रदेवाधिक निःस्पृहोऽर्वा मुपोऽपिकाभायधिक प्रसन्नः॥"

-शिष्य के अपराध पर दण्ड की व्यवस्था-

मनुष्य को आजन्म श्रेष्ठपद पर अग्रसर करने वाले गुरु का स्थान इतना अधिक महत्वपूर्ण है तथा पौराणिक युग में भी उसका स्वल्प ऐसा विलक्षण था कि उसका अपमान करने का सम्भवतः किसी को भी साहस नहीं होता था। वस्तुतः मनुष्य चाहे किसी भी पद पर सुशोभित हो रहा हो यह उसके स्वयं के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वह इतना शुद्ध एवं परिष्कृत हो, आध्यात्मिक एवं मानसिक-स्तर पर इतना उन्नत हो कि उसके सम्बन्ध जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति स्वयमेव उसके प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो जाये।

इसलिये पुराण-काल में मानव-जीवन को ज्ञानमय निर्मित करने के कारण गुरु से किसी भी प्रकार से प्रोह न करने, उनके प्रति अविनयाचार्य न करने का निर्देश दिया गया है।¹ प्रशान्तमूर्ति गुरु तो शिष्य की समस्त गुटियों की क्षमा भी कर देगा, क्योंकि वह तो विशालहृदयी है तथा शिष्य के ज्ञान से भी अनभिज्ञ नहीं है। तथापि मनुष्य स्वल्प होने के कारण स्वाभाविक-मनोवृत्ति कब तक धित्त में स्थिर रह सकती है। वह ईश्वर का भी दर्शन कराने वाला होता है। अतः ईश्वरभक्त होने के कारण भगवान् भी भक्त के प्रति किये गये अपराध को क्षमा नहीं करते।

प्रस्तुत विवेचना का तात्पर्य यही है कि गुरु का अपमान अत्यन्त दास्य होता है। यह तो ऐसा ही हुआ जिस प्रकार प्रकल-तिमिरा आदित वातावरण को प्रकाशित करने वाले दीपक के प्रज्वलित रहने में बाधा उत्पन्न की जाये। वर्तमान काल में गुरु की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है, जिसके मूल में अनेकानेक कारण निहित हैं।

1- किशु पुराण [3/9] "4"

"स्योति तिष्ठेत् प्रेक्षाति नीधिरासीत् वासति।

शिष्यो गुरोर्भूयैकैव प्रतिकूलं न संवीर्य।"

सर्वप्रथम तो गुरु का व्यक्तित्व स्वयं इतना सुदृढ़ नहीं है जिससे वह शिष्यों को प्रभावित कर सके। प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व के अभाव में गुरु-सम्मान का पात्र नहीं हो पाता था। इस प्रकार निर्मित शिष्यों से ही सम्पूर्ण समाज का निर्माण होता है, जो पूर्वतः गुरु के व्यक्तित्व से ही प्रभावित रहता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक-अव्यवस्था हेतु माता-पिता स्वयं ही पूर्णरूपेण उत्तरदायी है। बालकों को सुसंस्कारित न करने के लिये। पारिवारिक वातावरण में अव्यवस्था का दर्शन कर बालक परिवार से बाहर समाज के विविध वर्गों में भी अव्यवस्था का ही दर्शन करता है।

इस प्रकार, आधुनिक सन्दर्भ में उच्चतम-शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त अव्यवस्था के लिये माता-पिता, ताथियों और सम्बन्धियों के अतिरिक्त स्वयं शिक्षक वर्ग भी उत्तरदायी है। सम्भवतः इसीलिये उन्हें यत्रत्र अवमानना की श्रावजन्य अनुमति होती है। यहाँ छात्र भी कम अपराधी नहीं है। आरम्भिक अवस्था से उच्चतम-अवस्था तक प्राप्त शिक्षा में क्या कमी किसी माध्यम से सदाचार-पालन का निर्देश समुपलब्ध नहीं होता है? इसके अतिरिक्त उच्चतम शिक्षा प्राप्त तक मस्तिकक भी परिपक्व हो जाता है। तत्कर्म एवं दुष्कर्म का भली-भाँति ज्ञान भी हो जाता है। फिर यह अव्यवस्था, अपराधवृत्ति दिन-प्रतिदिन क्यों तीव्रतम होती जा रही है?

इस प्रकार हमारे जीवन को ज्ञान-भुंज से भली-भाँति जानीकित करने वाले गुरु की अज्ञा का शरीर परिणाम हमारे समुख उपस्थित होता है।।

1. पद्मपुराण— "गुलामममानेन प्रहर्षं श्रौय विस्मयेः।

पुष्पाणि क्षयायान्ति आसीष हि पुन्यैः॥"

तुलनीय शिवपुराण—

"पाद्वर्षे गुरुं यो हित उपेक्षयति पापयीः।

तस्यापि पातकं धीरं धिरय नरक दायकम्॥"

जिसमें हम कदापि उन्नति के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकते हमारे सभी पुष्प-शेष हो जाते हैं और हम नरकगामी बन जाते हैं।¹ यह नरक हमें इसी जन्म में इसी शरीर में प्राप्त होता है फिर चाहे वह नाना व्याधियों के रूप में, उनको दुःख विपत्तियों के रूप में अथवा जीवन-निर्वाह में असीम बाधाओं के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित अवश्यमेव होता है। अतएव हम किसी प्रकार से गुरु गुरुणा के प्रति उदासीन एवं अज्ञावधान न हों। उनके प्रति उपेक्षा का व्यवहार न करें।

हम अपने जीवन के बरभौत्पर्य तक सभी पहुँच सकते हैं जबकि ज्ञानदाता, मंगलमय एवं सम्पूर्ण विश्व को उन्नतिशील बनाने वाले शिक्षक वर्ग का सर्वविध सम्मान करें। उनके प्रति कभी अधिन्यास नहीं करें एवं विद्योपलब्धि के प्रति निरन्तर सचेत रहे। सभी ईश्वर से की गयी हमारी ये प्रार्थनाएँ भी सफल होंगी।²

-दण्ड व्यवस्था-

आश्रम में विद्याध्ययन करते हुए विद्यार्थियों को यदा-कदा अज्ञावधान होने पर दण्ड की कड़ी व्यवस्था थी। अत्यधिक-प्रेम भी अनिष्ट-कर होता है। पारिवारिक वातावरण में मोहान्ध पारिवारिक सदस्यों द्वारा बालक में अनेक-नेक अवगुणों के बीज अज्ञानवश आरोपित कर दिये जाते थे। उस स्मेलित परन्तु अमानसिक वातावरण से दूर करने एवं जीवन-निर्माण हेतु मंगलकामना करते हुए लाभप्रद वातावरण के निर्माणार्थ अधिक प्रयास हमारे गुरुजन करते रहते थे। अतएव विद्यार्थियों को आश्रम द्वारा निरर्कित आचारों की अवहेलना करने पर बाधित किया जाता था। यहाँ यह उल्लेखनीय तथ्य है कि दण्ड शुभ-परिणाम हेतु प्रदान

1. पदमुराण-

“यो गुस्मदमन्येत तु विद्यावारदपितः।

स भूतः पाल्यते धीरे नरकेऽधोमुखः पुनरा।

2. यजुर्वेद 19/9

“तेजोऽसि तेजोभयि मेहि, वीर्यमसि वीर्य मयि मेहि।
कामसि का मयि मेहि, ओजोऽस्मिन् ओजो मयि मेहि।”

किया जाता है था। किसी भी प्रकार से इस व्यवस्था में क्रूरता का प्रदर्शन अथवा शारीरिक अवयवों को हानि पहुंचाने की सीमा तक दण्ड देने का विधान नहीं था।

इस व्यवस्था से आसक्त छात्र कृत अपराध को पुनः दोहराने का कोई साहस नहीं करता था। यहाँ विशेष रूप से इसका यही तात्पर्य था कि आसक्त छात्र अथवा अपराध करने की प्रवृत्ति के प्रति विद्यार्थी विरत हो जाये तथा नैतिक्य में सावधान रहे। वस्तुतः यह व्यवस्था उन छात्र-वृन्दों के हेतु विशेष उपयोगी थी जो प्रमुख रूप से किसी लोभवश अथवा स्वार्थपूर्ति हेतु अपराध कार्य में प्रवृत्त होते थे। उदाहरणार्थ— अश्वे भोजन, विवाह हेतु जाश्रम के नियमों को ये छात्र अवज्ञा कर देते थे।

वस्तुतः उपर्युक्त व्यवस्था वर्तमान समय में बहुप्रयोगी सिद्ध होगी। यदि दण्ड छात्रों को किसी भी माध्यम से सीमित रूप में दण्डित किया जाये। ऐसी दण्ड-व्यवस्था जो आधुनिक सन्दर्भ में प्रभावोत्पादक हो, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक रूप से किसी प्रकार से भी छात्रों हेतु अपकारी न हो, ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए। यहाँ गुरु का शिष्य के प्रति वही सम्बन्ध माना जाना चाहिये जो उस माँ व शिशु के मध्य होता है, जहाँ वह अपने बालक के कल्याणार्थ चिकित्सक से उपचार करवाने में उसके रोदन के प्रति नितान्त उदासीन बनी रहती है। ऐसी व्यवस्था अत्यावश्यक है कि सम्पूर्ण समाज इस ओर विशेष रूप से प्रयत्नशील हो। साथ ही शिक्षक भी छात्र के कल्याण हेतु विशेष रूप से कटिबद्ध हो जायें।

शिक्षा प्रदान करते समय आसक्त छात्रों के लिये दण्ड का भी उन दिनों विशेष विधान था। इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनावश्यक

कठोरता का निर्देश नहीं था।¹ शारीरिक प्रताड़ना भी एक सीमा के अन्दर थी। अधिकांशतः विविध व्यंग्यात्मक नामावलि² से ही कार्य चलता था। तथापि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में शारीरिक दण्ड की भी व्यवस्था थी।³ यहाँ यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अत्यधिक स्नेह प्रेम के प्रदर्शन से अध्ययन के प्रति गम्भीरता एवं तत्कर्मता बनाये रखने में कठिनाई होती थी। अतएव, सीमित दण्ड-व्यवस्था का निर्धारण न्यायोचित ही था। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक उपवास दण्ड का उल्लेख प्राचीनकालीन साहित्य में यत्र-तत्र उपलब्ध होता है।

आधुनिक सन्दर्भ में प्रस्तुत शिक्षण-प्रणाली में भी दण्ड-व्यवस्था की नितान्त उपेक्षा की गयी। आधुनिक समय में शिक्षण-शुल्क अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुके हैं, जिसको कल्पित-निर्धन छात्र दे सकने में असमर्थ होते हैं। उनके लिए प्रशासन की ओर से पुस्तकों का अतिरिक्त प्रबन्ध किया गया एवं शुल्क में भी शिथिलता प्रदान की गयी है। इसी प्रकार, दण्ड विधान को मनोवैज्ञानिक रूप से भी अनावश्यक माना गया है।

1. "पर्वतजलि कालीन कारतः" डा० प्रमुदयानु अग्निहोत्री
-बी-1-8, पृ० 27।

"सामुतेः पापिनिर्धनन्ति गुरवो. न विप्रोक्षितेः।

मालनाथयिषो दोषास्ता नाथयिषो गुणाः॥"

2. तीर्थऽर्वाक्ष, तीर्थकाक । युवाक्षेपेण क्षेपे 2/1/4। भाष्य-
यो गुत्कुलानि गत्वा न चिरं तिष्ठति स उच्यते तीर्थ काक इति।
3. 1-1-1, वा० 13 पृ० 104-
- "ये उदात्ते कर्तव्येऽनुदात्तं करोति वण्डिको याध्यायस्तस्मै चोटा ददाति।"

-समस्त विद्यार्थी का समावर्तन-

{दीक्षान्त समारोह}

ब्रह्मचर्याश्रम में अवधि-पर्यन्त ज्ञानार्जनोपरान्त छात्र स्नातक के परिवर्तित रूप में विद्यमान होता था। इस अवस्था के उपरान्त वह गृहस्थाश्रम में प्रकट होता था। इस कार्य के लिए श्री गुरुकुल के निवासी गुरुजन इन नवीन स्नातकों को सदुपदेश प्रदान करते थे कि किस प्रकार ब्रह्मचर्याश्रम में समुपलब्ध ज्ञान को जीवन की नानाविधि समस्याओं के समाधान हेतु व्यवहार में लाया जाये। अतः स्नातक को गृहस्थाश्रम में प्रकट होकर यावज्जीवन आचरण विषयक निर्देश गुरु प्रदान करता था जो सम्पूर्ण जीवन में निर्वाह हेतु अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होता था। जैसा कि ऋग्वेद में उपकट दीक्षान्त आशय उल्लेखनीय है।¹

उपर्युक्त समावर्तन संस्कार शुभदिन में सम्पन्न होता था। विद्यार्थी पूर्ण रूपेण विद्वान् एवं शुभ संस्कारों में परिपूर्ण होकर स्वगृह वापस लौटता था। अध्ययन काल में वह समस्त ब्रह्मचर्य के प्रतीकों दीर्घक्षि, कमण्डलु, मुगधर्म को जल में प्रवाहित कर देता था।

इस प्रकार, गृहस्थाश्रम में उपरोक्त चिन्हों को धारण कर वैश्वपूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकारी बन जाता था। हवन की समाप्ति पर उसका गुरुजनों द्वारा हाथी या रथ पर बैठाकर विद्वान् के रूप में परिचय कराया जाता था तथा स्नातक गुरु को दक्षिणा देकर अपने गृह को वापस जाता था।

1. {ऋग्वेद 3/3}

“वेदमनुक्यावार्योऽन्तेवासिनमनुतास्ति। सत्यं वद। धर्मं चर। स्वाध्यायान्या प्रमदः। आचार्याय प्रियं धननाहुत्य प्रजातन्तुवा व्यवचेत्सीः। सत्यान् प्रमदितव्येत्। देवपितृ कार्यार्या न प्रमदितव्यम्।”

-समीक्षा-

उपयुक्त विवेचन से यह ज्ञात होता है कि कतिपय स्थलों पर तो ईश्वर से भी अधिक महत्वपूर्ण गुरु का पद रखा है क्योंकि ईश्वर से साक्षात्कार हेतु मार्ग-प्रदर्शक भी तो गुरु ही होता है। यदि गुरु उपयुक्त मार्ग-दर्शन न करे तो साधक अथक प्रयास करने पर भी स्वउद्देश्यों में सफल नहीं हो सकता। अध्ययन-काल में विविध-विषयों का ज्ञान प्राप्त कराने हेतु अनेको विद्वज्जन नियुक्त किये जाते थे। इसीलिए तो एक स्थान पर 24 गुरु बनाने का उल्लेख प्राप्त होता है।¹

तदयुगीन गुरु परोपकार, कल्पा, सर्वविद्या सम्बन्धित, वीतरागी, समस्त सिद्धों का निराकरण करने² जैसे सर्वोत्कृष्ट गुणों का आगार होने के कारण सम्पूर्ण राक्षस का वाग्य-परिवर्तन कर देते थे, क्योंकि उनके सद्गुणों और आचरणों का सम्पूर्ण राक्षस अनुकरण करता था। यत्र-तत्र असावधानी होने पर स्वयं प्रशासक {मन्त्रगुप्त} भी गुरु {वापक्य} द्वारा ही उचित-पथ बोजने में सफल होता था। बिना गुरु की कृपादृष्टि के देवता भी प्रसन्न नहीं होते थे। इसीलिए तो गुरु का स्थान देवों से भी ऊँच माना गया था।³

1- श्रीमद्भागवत {11/7/32-34}

2- स्कन्दपुराण 2/5/16/26

"सुपूर्णर्षः सर्वतत्त्वोपकारकः। निस्पृहः सर्वतः सिद्धः सर्वविद्या
विशारदः सर्वज्ञाय विद्येता नमस्तौ गुह्यपुत्रः॥"

3- ब्रह्मवैवर्त 1/26/11

"गुरु प्रदर्शितो देवो मन्त्रपूजा विधिर्जः।

न देवेन गुह्यदृष्टस्तस्माद् देवाद गुरुः परः॥"

शिष्य द्वारा किया गया प्रत्येक आचरण उसके सम्पूर्ण जीवन को किसी न किसी प्रकार प्रभावित करता था। उसके प्रत्येक आचरण का अपना विशेष महत्व था। यथा-- शिक्षा ग्रहण करने एवं गुरु हेतु पुष्प, हवन, सामग्री आदि के चयन जैसे आचरण से उसके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव पड़ता था। प्रातःकालीन स्वच्छ वायु का सेवन, प्रमत्त वृत्ति एवं प्रकार का उच्च या निम्नस्तरीय कार्य के करने में संकोच-भाव की समाप्ति होती थी।

किसी भी प्रकार का राजसी या तामसी भोजन न करने, सादी वेश-भूषा एवं सदाचार का पालन करने से मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन अत्यन्त सरलता से व्यतीत होता था। वह अपने जीवन में आने वाली विविध कठिनाइयों का सामना अत्यन्त दृढ़तापूर्वक करता था। भोजन करते समय यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मात्र उदर-पूर्ति हेतु भोजन किया जाता था। विद्यार्थीगण स्वाद के प्रति इतने आकांक्षी न थे। मन को रोचक न लगने पर भी उसकी निन्दा नहीं करनी बाहिर क्योंकि इसका अन्य विकल्प तो नहीं विद्यमान है। इसके अतिरिक्त निन्दित भोजन का शरीर एवं मन पर भी प्रभाव पड़ता था। जैसी भौतिक-स्थिति में मनुष्य भोजन करेगा वैसा ही उसके शरीर पर भी प्रभाव पड़ेगा।

निष्कर्षतः बाहर से देखने में कठोर एवं तप्त नारिकेलफल के समान शिष्य का विद्यार्थी जीवन होता था जो आश्रयतर में सन्निहित मीनमय मयूर-रस के समान भौतिक परिणाम के रूप में सम्पूर्ण जीवन को सुखद बना देता था।

सप्तम अध्याय

परवर्ती संस्कृत-साहित्य की विविध विधाओं की कृतियों में
प्राचीन शिक्षा पद्धति के निरूपण में पुराणों का प्रभाव

-परवर्ती- संस्कृत- साहित्य की विविध विधाओं की कृतियों में प्राचीन शिवा-
पद्धति के निरूपण में पुराणों का प्रभाव-

मानव अत्यन्त प्राचीनकाल से ही ज्ञान-पिपासा के शमन हेतु विविध माध्यमों का आश्रय ग्रहण करता रहा है। ज्ञानोपार्जन के प्रति तीव्र जिज्ञासा भाव मनुष्य की मूल-वृत्तियों में से एक है जो निरन्तर उसके स्वभाव में निहित रहती है। इस पिपासा के शमन हेतु अपने पूर्वजों से प्रदत्त ज्ञान रश्मियों से स्वयं को प्रकाशित करता रहा है। निरन्तर ज्ञान ल्पी जाल के द्वारा उसकी ज्ञान-पिपासा शान्त होती रही साथ ही इस ज्ञानलुपी पिपासा को जितना शान्त करने का प्रयास किया जाता था। उतनी ही वह अधिक तीव्रतम स्वरूप में उत्पन्न होती थी। अतः स्व ज्ञानोपलब्धि का यह तीव्रतम स्वरूप ~~अप्रकट होता है~~ प्रकाश अनवरत रूप से प्रज्ज्वलित होने वाला था इसमें यत्किंचिद् भाषा समुत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं था।

उपर्युक्त ज्ञान-पिपासा का शमन प्रकृति के माध्यम से, पूर्वजों द्वारा संचित ज्ञानराशि से एवं अनेकानेक साधनों के माध्यम से होता है तथापि सर्वोत्कृष्ट माध्यम पूर्वजों द्वारा प्रदत्त ज्ञान पुंज था, जिसके जालों में अज्ञान ल्पी अन्यकार सब प्रकार से फँस ही जाता था। वस्तुतः उपर्युक्त माध्यम में स्वयं अनुभव सिद्ध ज्ञान होने से किसी भी प्रकार के सिद्धि का स्थान ही नहीं रह जाता था। अनेकानेक वर्षों से निर्बाध रूप से ज्ञान साधन में तल्लीन रहिगमों से उपलब्ध ज्ञान सरिता में मज्जन करने से निश्चित रूप से समस्त आशंकाएँ निर्मूल सिद्ध हो जाती हैं, हमारी विविध समस्याओं का समाधान भी निश्चित रूप से हो जाता है। अतएव अनादिकाल से प्रवाहमान ज्ञानोपार्जन स्व ज्ञान प्रदान की यह अटूट शृंखला अपने सुदृढ़ एवं पावन स्वरूप में विद्यमान रहेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ज्ञानोपलब्धि का तात्पर्य मात्र प्राचीनकाल से चली आ रही परम्पराओं को¹ उनके मूल स्वरूप में ग्रहण करना, केवल भोजन, शयन एवं वस्त्रों द्वारा अपने जीवन की रक्षा करना ही नहीं था, अपितु ऐसा दिव्य ज्ञानार्जन करना था, जिसके प्रदीप्त आलोक के सम्मुख हमारी सम्पूर्ण जीर्ण-शीर्ण परम्परायें विरुद्ध हो जाएँ। उनके स्थान पर स्वस्थ एवं हमारे परिवेश के अनुकूल परम्परायें निर्मित हो सकें एवं हमारा सर्वांगीण विकास हो सके। यह अलौकिक-ज्ञान हमें मात्र शास्त्रों व पुराणों के अध्ययन से ही उपलब्ध नहीं हो सकता जब तक कि हम इसके लिये स्वयं सिद्ध प्रत्यक्ष आत्म-दृष्टा गुरु का अन्वेषण नहीं करते। वस्तुतः गुरु शिष्य की यह अत्यन्त महत्वपूर्ण परम्परा है, जिसका पालन सर्वशास्त्रविद होने पर भी जगद्गुरु शंकराचार्य ने स्वयं पूर्णतः किया। गुरु के अन्वेषण कार्य में सहस्रशः बाधाओं का अतिक्रमण किया एवं अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल होकर विशिष्ट गुरु-शिष्य की सतत्-रूप से प्रवाहित किये रखा। उनके गुरु गोविन्द पादाचार्य से पूर्व भी गुरु-शिष्य-सम्बन्ध अग्रतिम सौन्दर्य-शालिनी माला के मुक्ता-समूह की अटूट-शृंखला के समान अक्रान्त होती रही थी, जिनमें आदि गुरु नारायण, ब्रह्मा, वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर, व्यास, शुक एवं गौडपाद हैं।²

1. उद्धरित शंकर वेदान्त गुरु पृ० 211।

योग वशिष्ठ [निर्वाणक प्रकरण] 30, 22-4

"अपुनर्जन्मने यः स्याद् बोधः स ज्ञान शब्दमाह्व।

व सनाशनदा शेषव्यवस्था शिल्पजीविका॥"

2- उद्धरित शंकर वेदान्त गुरु पृ० 212

ब्रह्म सूत्र भाष्य [कामकोटि कोश स्थानम्]

सन् 1954 पृ० 51

मुद्रक उप० 3-2-11.

प्रस्तुत अध्याय में उपर्युक्त गुरु-शिष्यों के अन्तर्गत बुकनास-पुण्डरीक, विविध शास्त्रों एवं कला-विषयों के मनीषी आचार्यगण, दण्डी विरचित "दश-कुमार चरितम्" के दशों राजकुमारों का केठ शिष्य-निर्वाण सर्वत्र संस्कृत-भाषा-साहित्य में प्राप्त होता है।

सर्वप्रथम गणकार वाणभट्ट प्रणीत कादम्बरी एवं दण्डी विरचित "दश-कुमार चरितम्" के अध्ययन से तत्कालीन शिक्षा पद्धति, शिक्षण-संस्थाओं {मुनि-वनों के आश्रमों}, शिष्यों के आचरणों, उनकी योग्यता, तत्कालीन शिक्षा-विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है।

सौमूर्ति भगीरथ के अथक प्रयास से प्रवाहमान, परम्प्रावन भागीरथ के सद्गुण गुरु-शिष्य-की अत्यन्त प्राचीनकाल से प्रारम्भ होकर मानव-मात्र की कल्याण-कामना से सदा अग्रसर होती रही है, क्योंकि ज्ञान-प्रसार की परम्परा स्त्री पुरातन ज्योति ग्रह-नक्षत्रों की भाँति सदैव प्रकाशित होती रहती है। उसके बाह्यवरण में स्वल्पगत किंचित् परिवर्तन एवं संशोधन होता रहेगा, परन्तु उसका पुरातन मूलस्वरूप कदापि समाप्त नहीं हो सकता। संस्कृत के विशाल रूपक-साहित्य में भी हमें विभिन्न रूपकों में भाँति-भाँति से प्रवाहमान पौराणिक-गुरु-शिष्य स्त्री सलिला के दर्शन अपने मूल एवं स्वस्थ रूप में समुपलब्ध होते हैं।

गुरु-माहात्म्य के अभाव में तो सम्भवतः कोई कृति अपने समुज्ज्वल रूप में उपस्थित नहीं हो सकती। प्रत्येक रचनाकार सृजन के पूर्व आराध्य अपने ईश्वरों, गुरुजनों साधु-महात्माओं एवं विद्वज्जनों जैसे किसी महापुत्र का स्तवन एवं अभि-नन्दन अवश्य प्रस्तुत करता है, तदुपरान्त वह अपनी ग्रन्थ-रचना के निर्माण में संलग्न होता है। क्या-कविकुल गुरु कालिदास के परम पूज्य, समस्त विश्व में वन्दनीय, माता-पिता स्वल्प शिव-पार्वती में से शिव का स्थान शारदात्मिक¹ तन्त्रकार एवं

1. "संतार सिन्धोस्तरणैर्हेतुन्, दधे गुरुन् मूर्ध्नि शिवस्वरूपां

इं रजसि पैर् पदपंकजानां, तीर्त्वाभौ श्रियमावहन्ति॥"

{शारदात्मिक तंत्र}।

रामचरितमानस¹ के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की दृष्टि में परमपूज्य गुरु के रूप में ही स्वीकृत किया गया है।

प्राचीन विज्ञा से अवतरित होने वाले, सम्पूर्ण विश्व के लिये मृगलमय स्वल्प को प्रस्तुत करने वाले, एवं पावन आलोक से- आकाशित करने वाले भगवान् मास्कर के सङ्ख्य गुरु एवं निरन्तर ज्ञान से अतृप्त रहने वाले किशोरों की परम्परा आदिकाल से अनवरत रूप से चली आ रही है। इस परम्परा में काल-क्रमानुसार समय-समय पर अनेकों परिवर्तन हुए। सामाजिक-परम्पराओं को दृष्टिगत करते हुए आचार्य प्रवरों ने उसमें परिवर्तन तो किये, परन्तु उसका मूल-स्वल्प अपरिवर्तनशील ही रहा।

जैसे परम-पावन जाइनवी विविध स्थानों पर एवं परिस्थितियों में नाना-विध रूपों में परिवर्तित होती है, परन्तु उसका मूल स्वल्प एक सा बना रहता है। वस्तुतः प्राचीन-मात्र निरन्तर ज्ञानोपार्जन की दिशा में संलग्न रहने का इच्छुक होता है, फिर चाहे वह ज्ञान उच्च, मध्यम अथवा निम्न-कोटि का ही क्यों न हो। जैसा उसका परिवेश उपलब्ध होगा, उसको मानसिक-संस्कार प्राप्त होंगे उसी ओर वह अग्रसर होगा अपने ज्ञान को विस्तृत करने हेतु। गुस्सन भी निरन्तर इसी कार्य को पूर्ण करने में तत्पर रहते हैं।

वस्तुतः यदि कुरें के पास जाने पर भी दूषित-कथयित अपनी प्यास शान्त नहीं कर सकता तो यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता है। मयुर एवं शीतल जल-युक्त कूप तथा पिपासा-शमन का इच्छुक दोनों ही जैसे इस विश्व में अनादिकाल से गतिमान रहे हैं, अमानक ग्रीष्म-ऋतु के ताप से अचिल-जगत को त्राण प्रदान करने हेतु जिसप्रकार शत्रु अपनी स्वच्छ एवं स्निग्ध ज्योत्सना का प्रसार करता रहा है उसी प्रकार प्राचीन शिक्षा-पद्धति भी युगों-युगों तक सम्पूर्ण विश्व का मंगल करती

1. "वन्दे बोधमयीं नित्यां गुरुं शंकररूपिणम्।

यमाश्रितौ हि बभूवुः सन्तः सर्वे वंदयते॥"

{रामचरित मानसे 1/3}।

कली आ रही है इसमें किसी भी प्रकार का विशेष व्यवधान नहीं पड़ा है।

कविकुल गुरु कालिदास द्वारा रचित "रघुवंश" में महर्षि बत्किष्ठ-दिलीप, ऋषि-प्रवर वरतन्तु-कौत्स, "कुमार-सम्भव" में अत्पायु एवं वतकलावृत्ता स्त्री-शरीरधारिणी पार्वती, कविवर भारवि प्रणीत "किरातार्जुनीयम्" में चित्रित द्रोणाचार्य-अर्जुन, पराक्रमी एवं तेजवान परशुराम, महाभारत के प्रमेता वेदव्यास-अर्जुन, श्री छर्ष विरचित "क्षेत्रीयचरितम्" एवं महाकवि माघप्रणीत "शिशुपाल वध" में वर्णित प्रसंगों में इस परम्परा का विशिष्ट स्वरूप संलक्षित होता है। गुरु-शिष्य परम्परा तत्कालीन आदर्श-व्यवस्था एवं परिस्थितियों का समुच्चयल दृष्टान्त है। इससे ज्ञात होता है कि तत्कालीन-शिक्षा-व्यवस्था कितनी समृद्धि एवं परिष्कृत अभि-कवि से परिपूर्ण था।

संस्कृत-साहित्य की अन्य विधाओं मनु, शास्त्रवत्स्य आदि स्मृतियों, धर्म शास्त्रों, वेदान्त आदि दर्शन-ग्रन्थों में निरूपित गुरु-शिष्य-परम्परा आधुनिक संस्कृत-साहित्य- "गुरु-माहात्म्य अतकम्" आदि काव्य ग्रन्थों में प्रतिपादित गुरु का स्वरूप एवं लक्षण, महत्त्व आदि का निरूपण।

संस्कृत-साहित्य में अत्यन्त प्राचीन काल से जो आ रहे गुरु-शिष्य-सम्बन्धों के हमें विविध युगों में भौति-भौति के परिवर्तित स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं। प्रस्तुत सम्बन्ध मूल-रूप में तो एक से जो रहे तथापि परिस्थितियों के अनुसार अध्ययन-अध्यापन की विधि, दण्डनीति, हुक्म, विधियों का वर्गीकरण, शिक्षा की अवधि जैसे विविध-स्तरों पर परिवर्तन हुआ। मूलरूप में गुरु व शिष्य का स्वरूप अपरिवर्तित ही रहा। किसी सामान्य-विषय ज्ञान से परब्रह्म-ज्ञान तक ज्ञानसु

मनुस्मृति 2/117 पृष्ठ-63

"नौकिक वेदिर्वापि तथाऽध्यात्मिकमेव च।

अद्वीद यतो ज्ञानं तं पूर्वमभिवाचयेत्॥

की जिज्ञासा गुरु के समीप लाने पर ही शान्त होती है।

गुरु के लक्षणों एवं उसके स्वरूप में विशेष परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता। आचार्य एवं गुरु के विविध लक्षण हमें यत्र-तत्र उपलब्ध होते हैं। वस्तुतः गुरु का कार्य ही शाब्दिक-अर्थानुसार शिष्य को लौकिक एवं पारलौकिक ज्ञान प्रदान करना था। लौकिक-ज्ञान प्राप्त करने हेतु बालक का उपनयन-संस्कार होता था जिससे बालक अपने परिवार से नितान्त दूर रहकर अपना उद्देश्य पूर्ण कर सके। बालक का उपनयन-संस्कार करने वाला तथा उसको वेद-वेदांग की शिक्षा प्रदान करने वाला आचार्य नाम से सम्बोधित किया जाता था।¹ इसी प्रकार याज्ञवल्क्य स्मृति में भी आचार्य शब्द के विषय में समर्थन उपलब्ध होता है। वह उपनयन अथवा यज्ञोपवीत-संस्कार के माध्यम से बालक को ब्राह्मण्य से तथा वेदोपनिषदों के माध्यम से भैतिक ज्ञान प्रदान करता था।²

इसी प्रकार गुरु शब्द भी स्वयं में कितना महत्वपूर्ण है इसका हमें समीक्षा हो सकती है जब गुरु का सामीप्य लाभ प्राप्त किया जाये तथा उससे कुछ ज्ञानार्जन किया जा सके। वस्तुतः गुरु का उद्देश्य भी पहले यही होना चाहिए कि वह अपने संरक्षण में जाये शिष्य का नवी-शक्ति पोषण कर सके, उसको ज्ञान

मनु02/140 पृ069

1. "उपनीय तु यः शिष्यं वेदममद्यापयेद्विद्वजः।

संकल्पं सरहस्यं च तमाचार्यं प्रच्छते॥"

2. याज्ञ0 स्मृति- आचाराध्याये ब्रह्मचारि प्रकरणम् [34] पृ016

"तः गुरुर्भः शिष्याः कृत्वावेदमस्मे प्रयच्छति।

उपनीयद वेदमाचार्यः स उवाचुतः॥"

श्री याज्ञवल्क्य स्मृतिः-

महर्षिचर्य श्रीयोगि याज्ञवल्क्य विरचिता।धर्मशास्त्रम्।श्री मन्महोपाध्याय पण्डित चर्य श्री मिहिरचन्द्र विरचितया दीपिकया नितान्तम् प्रकाशा परनाम्न्या भाषाटीकया सहिता। तेन हेमराज-श्रीकृष्णदास अधिष्ठना मुम्बय्यां स्वकीये "श्री वेङ्कटेश्वर"।स्टीय। मुद्रनामये मुद्रयित्वा प्रकाशिता संवत् 1966-

प्रदान कर सके तथा उसके जीवन को ज्ञान-रश्मियों से पूर्ण कर सके। शिष्य का मात्र बाह्य-जगत् ही नहीं अपितु अन्त्यन्तर भी आलोकित हो उठे जैसा कि कबीर ने भी समर्पन किया है।¹ व्यावहारिक रूप से भी उसको परिवारजनो को छोड़कर आये शिष्य का पालन करना महत्वपूर्ण हो जाता है जैसा कि मनुस्मृति में गुरु का कर्तव्य-निर्धारण प्राप्त होता है।² उपर्युक्त उदाहरणों से जीवन का लौकिक एवं पारलौकिक अथवा भौतिक एवं मानसिक-क्षेत्र स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध होता है।

गुरु के उपर्युक्त लक्षण तो उसके उद्देश्यों का परिचय प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु को अपने भौतिक उत्तरदायित्वों के प्रति भी पूर्णतः जाग्रत रहना चाहिए। वस्तुतः जब तक गुरु का मानसिक-स्तर अत्यन्त उच्चकोटि का नहीं होगा वह शिष्य को सुयोग्य बनाने में समर्थ कैसे हो सकेगा? शक्त-प्रवर गौस्वामी तुलसीदास ने स्पष्ट कहा है।³ इसके लिये परम आवश्यक है कि गुरु स्वयं परिपक्व आयु, ज्ञान, मानसिक-स्तर से युक्त हो कल्पा, तप, तेज, प्रमादहीनता जैसे गुणों से ओत-प्रोत हो।

इसी प्रकार शिष्य को भी गुरु के समीप रहकर उनकी तन-मन-धन से सेवा-सुश्रुता करनी चाहिए। यद्यपि आधुनिक युग में इस प्रकार की व्यवस्था सम्भव

1. "जो गुरु होय बनारसी, शिष्य समुन्दर तीर।

आठ पहर जागी रहे, जो गुन होई तरोर॥"

2. मनु02/142 प्र068

"निमैकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि।

सम्पादयति धान्मेन त विप्रो गुरुकथ्यते॥"

3. "हरे शिष्य धन शोक न करई,

तो गुरु धीर नरक में परई।"

[श्री रामचरित मानस]

नहीं है तथापि काल एवं परिस्थितियों के अनुसार थोड़ा तो सामंजस्य करना ही पड़ता है। स्मृतियों में शिष्यों के विविध लक्षण प्रस्तुत किये गये हैं। वस्तुतः जिस प्रकार गुरु सर्वतोभावेन शिष्य की कल्याण-कामना में तल्लीन रहता है वैसे ही शिष्य के लिये भी यह आवश्यक है कि वह सामान्य-शिष्टाचार का निर्वाह तो करे ही। यह विशेष रूप से दर्शनीय विषय है कि इस प्रकार के सामान्य-शिष्टाचार का परिचय बालक को प्रारम्भिक-अवस्था में ही करा देना चाहिये, जिससे गुरु-शिष्य-परम्परा के स्वस्थ रूप के विकास में अव्यक्त सहयोग प्राप्त हो सके। शिष्य गुरु के समीप ज्ञान प्राप्त करने हेतु जाता है उसके लिये परमा-कायक है कि वह विनय, सेवा, सत्कियुता की प्रीति बनकर गुरु की सर्वविध सन्तुष्ट करने का प्रयास करे क्योंकि विद्या प्राप्ति के लिये या तो शिष्य पूर्ण-स्वेष विनय एवं श्रद्धा से सम्पन्न होकर गुरु के समीप जाये अथवा अत्यधिक धन उभय करे। तृतीय मार्ग है विद्यादान कर विद्या प्रत्यक्ष की जाये इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।¹ इस कथन की पुष्टि डा० सम्पूर्णानन्द ने भी की है।

उपर्युक्त वर्णित विद्या-प्राप्ति के विभिन्न उपायों में से गुरु की शुकुषा के विनिमय द्वारा ज्ञानार्जन ही अधिक सुलभ एवं क्लेश होगा क्योंकि धन अधिक उभय करने की सामर्थ्य प्रत्येक व्यक्ति में नहीं होती। ज्ञान प्रदान की वही करेगा जो स्वयं ज्ञानी होगा एवं स्वयं ज्ञानी व्यक्ति तो पहले ही ज्ञानयुक्त है फिर शिष्य तो अल्पायु में ही गुरु के समीप जाता है उस समय तो वह अज्ञानान्धकार से आवृत्त होता है। अतएव गुरु की सेवा ही एक मात्र विकल्प रह जाता है ज्ञान-प्राप्ति के

1. उद्युक्त योग-दर्शन— डा० सम्पूर्णानन्द, प्रथम संस्करण 1965

“गुरु शुकुषया विद्या, विपुलेन धनेन वा।

अथवा विद्याया विद्या, धनं नैव पविद्यते॥”

के हेतु। अपने गुरु को ही सब कुछ मानकर उसके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करने में ही शिष्य का सर्वविध कल्याण निहित है जैसा कि दासु के शिष्य सुन्दर दास जी ने भी पुष्टि की है।¹

गुरु के समीप जाकर सर्वप्रथम शिष्य के लिये यह अति-आवश्यक है कि वह आदरपूर्वक गुरु को प्रणाम करे एवं अपना परिचय प्रदान करे। जब गुरु अनी-मार्ति संकुट हो जाये कि शिष्य वस्तुतः ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी है तभी उसके द्वारा प्रदत्त शिक्षा सफल होगी। वर्तमान समय में परिचय प्रदान करने की परम्परा बालक की आयु, माता-पिता का व्यवसाय, प्रतिष्ठित व्यक्तियों से प्राप्त बलिष्ठ प्रमाण पत्र जैसी विविध-प्रक्रियाओं में समाहित हो गयी है। प्रस्तुत तथ्य की पुष्टि याज्ञवल्क्य² में भी की गयी है।² यहाँ "सावहय" पद विशेष रूप से इस ओर इंगित करता है।

गुरु के समीप रहकर शिष्य का गुरु के प्रति आचरण जैसा हो? यह भी प्रस्तुत परम्परा को स्वस्थ रूप प्रदान करने हेतु एक महत्वपूर्ण तोपान है जिस पर सफलतापूर्वक बढ़कर शिष्य संकेत सिद्धि की ओर अग्रसर होता है। शिष्य को वस्तुतः गुरु के प्रति कृतज्ञ, द्रोहरहित, श्रुद्ध, नीरोग, निन्दा न करने वाला होना चाहिए। इन गुणों के अभाव में शिष्य ज्ञान-प्राप्ति का वास्तविक अधिकारी न रह सकेगा

1. "और तो तब तबे फिर आर,

सुन्दर के गुरु हैं मुस्त्रासु।"

["योग-दर्शन" — संकलित डा० लक्ष्मणानन्द]

2. आशु स्मृति आचाराध्याये [26] पृ० 13

"ततो भियाव मे कुक्ष्यान् सावहमिति ह्वन्।

गुरुं ब्रह्मपुत्रासीत् स्वाध्यायार्थं समाहितः॥"

यह स्वाभाविक है। कतिपय गुणों जैसे शुद्ध अन्तःकरण, उत्तम स्वास्थ्य एवं श्रद्धा के अभाव में गुरु की सेवा तन-मन से न हो सकेगी और न ही सकाग्रचित्त होकर विद्या का अध्ययन ही किया जा सकेगा। जैसा कि याज्ञवल्क्य स्मृति में निर्देश प्राप्त होता है।¹

गुरु से विद्या प्राप्त करते समय शिष्य का आचरण प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बालक को अपने परिवार से ही ऐसा संस्कारयुक्त वातावरण प्राप्त होना चाहिए जिससे गुरु के समीप रहकर वह स्वाभाविक रूप से सामान्य-शिक्षाचार का पालन कर सके। अध्ययन के समय वह किस प्रकार करे, किसका अभिवादन करे आदि दैनिक-चर्या के विषय में विशद ज्ञान का उल्लेख मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों² में प्राप्त होता है।

नाना प्रकार के भौतिकवर्ग पूर्ण वातावरण से नितान्त पृथक् रहने हेतु आश्रमों में प्राचीनकालिक निवास का प्रबन्ध कम सुविधा-संगत न था। यद्यपि वर्तमान समय में इस व्यवस्था का पूर्णरूपेण पालन नितान्त असम्भव है तथापि कतिपय नियमों का पालन अवश्यमेव होना चाहिए। यथा साहित्यिक एवं पौष्टिक भोजन, सादी एवं स्वच्छ वेशभूषा, इन्द्रिय संयम जैसे विशिष्ट गुणों का छात्र अपने अन्दर सुविधापूर्वक समावेश कर सकता है। इस प्रकार प्राचीन एवं आधुनिक पद्धतियों के सम्मिलन से गुरु-शिष्य-परम्परा को स्वस्थ रूप प्रदान करने में अपूर्व सहयोग प्राप्त होगा

1- याज्ञ स्मृति आधाराभ्याये ब्रह्मचारि प्रकरणम्, पृ० 14, § 28।

"कृत्वा शौरि भेषा विभुषि कल्पान सुयताः।

अद्याभ्या धर्मतः साधु शक्तास्त ज्ञान वित्तदाः॥"

2- मनु 2/119 पृ० 64-

"शय्यासनं द्यावरितं श्रेयसा न समाविशेत्।

शय्यासनस्य श्रेयसं प्रत्युत्थाय विधायेत्॥"

ऐसा निर्देश ब्रह्मचारियों हेतु मनुस्मृति में समुल्लेख होता है।¹

वस्तुतः उपर्युक्त गुणों से ओत-प्रोत किय अपने जनार्जन के उद्देश्य को सम्यक् स्वेन पूर्ण कर सकेगा। तथा पूर्वकथित मार्ग के अनुसरण से कतिपय कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ सकता है परन्तु इसी संघर्ष की कसौटी पर कस जाने से उसका जीवन शुद्ध स्वर्णाभा के समुद्र ज्योतिर्मय भी हो उठेगा।

गुरु के समीप रहते हुए उनके लिये भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना, उसके दैनिक कार्यों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करना, रुग्ण हो जाने पर सेवा श्रुषा जैसे गुण भी किय के लिये अपेक्षित हैं। प्राचीनकाल में शिक्षा-वृत्ति के किय में भी विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है। तत्कालीन परिस्थितियों में यह आवश्यक भी था, क्योंकि नागरिक जीवन से सौ-सौ योजना कीदूरी पर जैसे गुल्लकों में भोजन आदि की उचित व्यवस्था असम्भव ही थी क्योंकि गुरु को इतना अवकाश ही कहां था कि वह इतनी दूर जाकर भोजन एवं वस्त्रादि की व्यवस्था कर लें इसके निर किय ही प्रयास करता था। वह प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर गुरु की दैनिक चर्चा हेतु अपेक्षित सहयोग प्रदान करता था, स्वयं दैनिक-कार्यों से निवृत्त होकर अध्ययन व स्वाध्याय करता था। तदुपरान्त अवकाश प्राप्त होने पर शिक्षादन करता था। इस किय में भी विविध प्रकार के निर्देश स्मृतियों में

1. मनुस्मृति पु० 79 से पु० 81 तक। ब्रह्मचारियों नियमाः—

"वजयेन्ममुमांसीक" {2/177}.

"अभ्यर्गमर्जनं वास्वोत्थानं ०" {2/178},

"भूतं च अनवादं च ०" {2/179},

"नीचं शय्यासनं वास्य सर्वदा" ० {2/198},

"नित्यमुद्रितं पाणिः स्वात् साधवाचारः सुसंयतः"।

{2/193}।

प्राप्त होते हैं।¹ शिक्षार्जन के विषय में कहा गया है कि शिष्य प्रतिदिन शिक्षार्जन करे। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रतिदिन शिक्षावृत्ति से शिष्य के मन का समस्त संकोच एवं आलस्य विनष्ट हो जायेगा। इसके अतिरिक्त यह परिश्रमी भी होगा। शिक्षार्जन हेतु गुरु तथा स्वयं के परिजनों के निकट जाने का निषेध था² क्योंकि इस प्रकार के आचरण में सुविधा लाभ होता था, विद्यार्थी को तो सुविधा देने की कल्पना का भी त्याग करने को कहा है। इसमें श्रम का आनंद हो जायेगा जो ब्रह्मचारी को विशेष रूप से वर्जित है।

शिक्षा ग्रहण करने हेतु शिष्य को यह भी ध्यान में रखना पड़ता था कि शिक्षा केवल कुल से प्राप्त की जाये यदि कहीं भी शिक्षा न प्राप्त हो तो महापातकियों को त्यागकर ग्राम में प्रत्येक व्यक्ति के घर जाकर शिक्षार्जन का प्रयास करे।³

उपर्युक्त निर्देशों से यह स्पष्ट लक्षित होता है कि केवल-कुल की शिक्षा के अभाव में शौचन में पवित्रता, साहित्यिकता एवं पौष्टिकता का समावेश असम्भव हो जायेगा और भीता कि प्रचलित है कि शौचन के अनुसार तथा शिक्षा देने वाले के संस्कारों के अनुसार शौचन ग्रहण करने वाले पर प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन शिक्षार्जन न कर यदि एक ही दिन में आवश्यकता से अधिक शिक्षा देने वाले को कठिनाई का सामना

1. मनुस्मृति 2/182 पृ078

2. मनुस्मृति 2/184 पृ078

3. मनुस्मृति 2/185 पृ078

करना पड़ता है जिससे उसके [गुरुस्व] मन में आस्था एवं प्रेम नष्ट हो जाते हैं।

ब्रह्मचारी भी तो एक यो नहीं होते अपितु विविध गुणों के आश्रमों में निवास करने वाले शिष्यों की संख्या भी पर्याप्त होती होगी।

गुरु की सेवा शिष्य कैसे करे इस हेतु अति प्राचीनकाल से विविध विधान प्रस्तुत किये गये हैं। अतएव गुरु-सेवा का महत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वस्तुतः जितना स्काग्रचित्त होकर गुरु की सेवा हो जायेगी उस सेवा में जितनी श्रद्धा, विश्वास एवं निष्ठान काव होगा वेसा ही परिणाम भी सामने आयेगा। गुरु को ईश्वर से भी सर्वशक्तिमान मानने में, यह तथ्य सम्यक्-रूपेण विचारणीय है कि ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग तो गुरु ही बताता है। किस प्रकार ईश्वर का दर्शन किया जाये विविध साधन जिनको पार कर परब्रह्म का दर्शन साधक करता है परन्तु सिद्धि के हेतु पर-प्रदर्शक तो गुरु ही बनता है। ईश्वर के स्वस्व का ज्ञान तो गुरु के माध्यम से ही होता है तभी तो निर्मोषात्मक कबीर भी प्रमित होकर कह उठते हैं।¹ कबीर के अतिरिक्त अन्य मतावलम्बियों में भी गुरु को विशेष महत्व प्रदान किया है।

गुरु-शिष्य के लिये संसार ल्पि सागर को कभी-भौंति तेरकर पार करने हेतु एक मात्र अवलम्बन है ऐसे गुरु का पूजन-विधान शारदात्मिक तन्त्र में इंगित किया है।² ऐसा ही उल्लेख समस्त कबीरगी दयाबाई भी करती है। अतएव गुरु को सामान्य मानव के समान न मानते हुए उसकी अत्यन्त वरित्त-भाव से सेवा-पूजा

1. योगदर्शन से उपप्लुत—

“गुरु गोविन्द दोउ बड़े, काके लागी पाँय।

भगिदारी गुरु आपने, गोविन्द दियो बताय।।” [कबीर]

2. शारदात्मिक-तन्त्र-

“संसार तिन्योस्तरमेकहेतु, दये गुरु मुधिं शिवस्वल्पपाद।

रजसि येषां पदमंजुनाई तीर्थाक्षि श्रियमावहन्ति।।”

करनी चाहिये सभी कार्य में सिद्धि भी उपलब्ध हो सकेगी।¹

इस प्रकार ईश्वर तुल्य, ब्रह्मनिष्ठ, कल्याण, तप एवं संयम की मूर्ति के आश्रय में रहने वाले विप्राधी की सामान्यजन ही नहीं वरन् ऋत्विज-कोटि के नागरिकों में गिने जाते थे, जो अपने उज्ज्वल आचरण से समाज में प्रत्येक वर्ग का कल्याण करते थे। वर्ष-व्यवस्था के अनुसार द्विज अध्ययन, अध्यापन में, क्षत्रिय प्रशासन कार्य में, वैश्य व्यापारिक-कर्म में एवं ब्रूह्म अन्य श्रेष्ठ-कार्यों तथा समस्त वर्गों की सेवा-शुश्रूषा में सुव्यस्त होते थे। ये ब्रह्मचारी आश्रम में वास करते हुए सभी नियमों का कठोरता पूर्वक पालन करते थे।

नियम-पालन में असावधानी होने पर दण्ड की भी पर्याप्त व्यवस्था थी क्योंकि इसके अभाव में प्रमाद होना स्वाभाविक भी है, परन्तु इसके लिये सुधारवादी दृष्टिकोण विचारणीय था। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यधिक मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना से बालक एक जिज्ञासु के रूप में विवाध्ययन हेतु आता है। परन्तु यहाँ से वह एक कुण्ठित व्यक्तित्व लेकर ही बाह्य निकलता है। अतएव स्मृतिकारों ने मनोवैज्ञानिक सुधारवादी दृष्टिकोण को ग्रहण किया था। सर्वप्रथम तो प्रमादी बालक को मृदु बच्चों एवं सपुत्रपुत्र से सावधान किया जाता था।²

1. शारदातिलक तन्त्र से उद्धरित—

“गुरु न मर्त्यं कुप्येत, यदि कुप्येत तस्य तु।

कदापि न भवेत् सिद्धिर्न मन्त्रेदेव पूजनेः॥

2. मनुस्मृति 2/159 पृ० 73-

“अहितयेव कुतर्ना कार्य भव्यो नृणां तनयः।

वाक् चैव मधुरा वक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छति॥”

तदुपरान्त आवश्यकता पड़ने पर अनुशासन हेतु पतनी छड़ी या रस्सी का प्रयोग किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।¹ स्मृतियों में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। वस्तुतः पारिवारिक वातावरण से घृण्य होकर नये वातावरण में सामंजस्य कर पाना जिज्ञासु के लिए अत्यन्त दुर्लभ हो उठता है। कुछ समय व्यतीत होने पर शिष्य स्वयं को वातावरण के अनुकूल बना ही लेते हैं परन्तु फिर भी कतिपय बालकों के साथ विशेष परिस्थितियों में उपर्युक्त नीति का पालन परिहार्य हो उठता है। इतना विशेष ध्यातव्य है कि प्रताड़ना मर्मस्थलों पर न की जाये।

उपर्युक्त विधि से दण्डित विद्यार्थी स्वयं अपने व्यक्तित्व को उचित दिशा में विकसित करने का प्रयास करेगा। लॉक ने भी दण्ड-व्यवहार को विशेष रूप से उचित नहीं माना है।² अतएव निश्चित आयु तक, सीमित दण्ड की व्यवस्था अनुशासन हेतु उचित ही है। इसके नितान्त अभाव में उद्दण्डता एवं अनुशासन-हीनता का साम्राज्य दुष्टियोंचर होगा जैसा कि वर्तमान युग में स्पष्ट लक्षित हो रहा है।

1. मनुस्मृति 2/159 पृ० 73,

2. P. N. Prabhu "Hindu Social Organization" Page 134
 "If the mind be curbed and humbled too much in childhood, if their spirits be abused and broken down by too strict hand over them, they lose all their vigour and industry and are in a worse state than the former. For extravagant young fellows that have too much spirit come admetimes to be set right and to make able and great men, but dejected minds and low spirits hardly ever to be raised and very seldom attain to any thing."

आधुनिक काल में परिस्थितियों के अनुसार उपर्युक्त ताड़ना का विशेष महत्व है जो उपयोगी भी सिद्ध होता है। यह व्यवस्था वेदोपनिषदों, महा-भारत जैसे अनेकानेक युगों से चली आ रही है। प्रारम्भ में मनोवैज्ञानिक-दृष्टि-कौशल का कोई स्थान ही नहीं था। तत्कालीन परिस्थितियों में अवज्ञा तथा अनुशासनहीनता की स्थिति में दण्ड विधान निश्चित था जो दण्डित मुख्य को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रभावित करता था। स्मृतिकर्तों की दण्ड व्यवस्था आधुनिक एवं प्राचीन दोनों युगों हेतु समीचीन प्रतीत होती है। कति-पय परिवर्तनों एवं संशोधनों द्वारा यह व्यवस्था अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकती थी।

-संस्कृत स्मृत-साहित्य में निरूपित प्राचीन-शिक्षा-पद्धति-

गुरु का माहात्म्य- गुरु का माहात्म्य तो सामान्यतः सर्वस्वीकृत है। इसी माहात्म्य का संस्कृत-स्मृत-साहित्य में अत्यन्त सजीवता से चित्रण किया गया है। गुरु की अपनी श्राव्यिक व्युत्पत्ति के अनुसार विभिन्न मानवीय क्रेठ गुणों का आगार होना चाहिए। जिससे उसके महान प्रभाव से विद्यार्थी-वृन्द स्वयं प्रभावित हो उन्हें एवं अपने उद्देश्य ही सिद्धि में बली-भाँति संलग्न हो सके। वस्तुतः गुरु के सद्गुणों से आकृष्ट होकर ही शिष्य-वृन्द जिज्ञासु भाव से आपूरित होकर उसके समीप जाना-पान हेतु स्वतः परुषतता है। उसके अन्दर यदि वस्तुतः क्रेठ गुणों का आशयकोश होगा। गुरु उत्कृष्टतम-विद्या का विज्ञान बहुयुज होगा तभी तो वह अपने ज्ञान के आलोक का घटुर्दिक प्रसार कर सकेगा। इस व्यापक ज्ञान-प्रसार की योग्यता के निष्पत्ति पर सभी प्राकृत पुत्र्य धरे नहीं उतरते। आधुनिक काल में इस सन्दर्भ में व्यावहारिक रूप से यह तथ्य विशेष-रूप से चिन्तनीय है। गुरु में यदि ज्ञान की विपुल निधि है तथा वह उसकी समुचित रूप से प्रसारित करने की कला में भी मर्मज्ञ है तभी वह सम्यक्-रूपेण गुरु की केशी में आ सकेगा। इस सन्दर्भ

में कविकुल गुरु कालिदास¹ की अवधारणा विचारणीय है जो सर्वथा तत्त्वपूर्ण है।
आधुनिक सन्दर्भ में शिक्षण-पद्धति उपर्युक्त गुरु के वैशिष्ट्य का समर्पन करती है।

गुरु के माहात्म्य में वर्णित विविध गुणों के साथ सामान्य अवगुणों का भी यत्र-तत्र समावेश हो जाता है, जो परिस्थितियों को देखते हुए स्वाभाविक भी है। वास्तव में यदि दृष्टि व्याप्त किया जाए तो गुरु में समस्त केष्ठ गुणों के साथ कल्पित दुर्लभताओं² का भी समावेश हो जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम तो यह कितना भी महान् क्यों न हो, विविध दिव्य गुणों से विभूषित भी क्यों न हो, तथापि मानवीय-दुर्लभताओं से असम्भवतः जैसे रह सकता है³ इसी प्रकार कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं कि संपूर्ण-जीवन में संघित तप, धैर्य, क्षमा, कृपा जैसे अपूर्व-निधियों के मध्य दुर्लभता अपना स्थान अवश्य निर्मित कर लेती है। अश्विमान शाकुन्तलम् में यहाँ की समस्या एवं परिणाम से उप-लब्ध इन्द्रिय निग्रह [क्रोध, अहंकार, जड़ता जैसे अवगुणों पर नियन्त्रण] परिस्थिति-यों के ही कारण नष्ट हो जाता है जब द्वितीयाह्न में शान्त-संयमी तपस्वि जनों के दाहक तेज की समता सूर्यकान्तमपि से की जाती है।⁴ इसी प्रकार चित्त में क्रोध के प्रकीर्ण रूप से जाविर्बाद होने पर ऐसा करके दुष्परिणाम दाह्य दुर्वासा शाप के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है इसका उल्लेख भी कर्तुर्वाक में प्राप्त

1. मालविकाग्निमित्रम् 1/16 पृष्ठ 275

महाकवि कालिदास कृत [मालविकाग्निमित्रम् 1/16],

संस्करण 3, स्थान अलीगढ़, 2019 वि०

"शिल्पिणा प्रिया कस्यचिदारमसंस्था संज्ञान्तिरन्यस्य विषययुक्ता।

यस्योभयं तापु स शिक्षणार्थं धुरि प्रकृतापयि तद्वयस्य॥"

2. अश्विमान शाकुन्तलम् 2/7

"शमप्रधानेषु तपोधेसु गूढं हि दाहात्मकमस्ति तेजः।

स्पर्शानुक्ता इव सूर्यकान्तास्तदन्य तेजोऽभिवाद्भवमन्ति॥"

होता है।¹

उपरिवर्धित विविध निदर्शनों से यह नहीं सम्झना चाहिए कि तभी गुरु-विषय एक से होते होंगे। दूसरी ओर शाकुन्तला के पालक/धर्म-पिता महर्षि कण्व का सामाजीक स्वल्प चित्रित किया गया है, जो सर्वसाधन सम्पन्न एवं समस्त शक्तियों से ओत-प्रोत होते हुए भी अत्यन्त व्यावहारिक एवं दूरदृष्टि रखने वाले थे। तभी तो अपनी अनुमति के बिना शाकुन्तला द्वारा गन्धर्व-विवाह कर लेने पर वह उसको किसी भी प्रकार से प्रताड़ित न कर उसके इस आचरण की प्रशंसा ही करते हैं।²

यद्यपि विविध विषम परिस्थितियों में धैर्य एवं संयम से स्थिति हो जाना एक सामान्य बात थी, तथापि किसी भी प्रकार से सामाजिक प्रतिकृता की हानि एवं पुत्री के लोक-निंदा नाम की चिन्ता न करते हुए उन्होंने अपने धैर्य स्थलन का परिचय नहीं दिया। इसी उद्यान्त कार्य से वह आश्रम के स्वयंनों के लिये ही नहीं वरन् एक जन-सामान्य के लिये भी श्रद्धा के पात्र हो उठे एवं समा की प्रतिमूर्ति बन गये।

इसी प्रकार मानव जन्म लेने के कारण सामाजिक सम्पर्कों से मानवीय सद्गुणों के साथ दौध या दुर्कृता भी कतिपय ज्ञेय में गुरु के स्वभाव में सामान्यतः आ जाती है। वस्तुतः त्यक्त-साहित्य तक आते-आते तदजन्य परिस्थितिवश गुरु के वैशिष्ट्य में क्रमशः परिवर्तन स्पष्ट रूप से नक्षित होने लगा था। गुरुओं को

1. अश्विज्ञान शाकुन्तलम् 4/1 पृ059.

*विचिन्तयन्ती यमन्यमानता तपोधने देति न मामुपरिस्थितम्।

स्मरिष्यति त्वं न तं बोधितोऽपितुं क्वां प्रमत्तं प्रथमं कृतामिव॥

2. अश्विज्ञान शाकुन्तलम् अंक 4, पृ063.

किं दया धुमाकुलित-प्लुटेरपि यजमानस्य पावक एवाहुतिः पतिता।

अपने-अपने विषय में विशेष कक्षा प्राप्त थी परन्तु सर्वविध गुणों से युक्त होने पर भी उनके दुर्गुण स्वयमेव स्पष्ट हो जाते थे। इस समय तक उनमें पारस्परिक गुणों की प्रशंसा का भाव समाप्तप्राय हो गया था। ये पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के साथ ईर्ष्या-द्वेष-भाव का प्रदर्शन करने तथा आत्मविक्रामनवश-स्वज्ञान के बद्ध-बद्धकर प्रदर्शन करने जैसी दुष्प्रवृत्तियों से ग्रस्त हो गये थे। ईर्ष्या, मद, मत्सर, क्रोध जैसे मानवोचित दुर्गुण प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में किसी न किसी रूप में समाविष्ट रहते हैं। ये स्थान-समय-पात्र पाकर किसी परिस्थित विशेष में प्रकट हो जाते हैं।

उदाहरणार्थ— "मालविकाग्निमित्रम्" में दो अभिनयाचार्य हरदत्त एवं अम्बदास परस्पर प्रतियोगी वेद में राजा अग्निमित्र के सम्मुख जाने की प्रस्तुत हो उठते हैं, जिनकी विभिन्नीय वृत्ति का वर्णन कंबुकी ने किया है।¹ यहाँ यह विशेष रूप से विचारणीय प्रश्न है कि कला-मर्मज्ञ ही कला के विषय में विशेष ज्ञान रख सकता है। विशिष्ट अभिनयाचार्यद्वय के मध्य क्रेठता व लघुता का निर्णय राजा कैसे कर सकता है। सम्भवतः तत्कालीन परिस्थितियों में योग्य प्रज्ञासक विविध कलाओं का ज्ञाता भी होता होगा। इसके अतिरिक्त राज्याक्रम में पालन-पोषण होने से ज्ञान की गरिमा एवं स्वाभिमान जैसे उत्कृष्ट गुणों का लोप हो गया था। तभी तो अपने विषय के विद्वद्द्वय को अपने ज्ञान की क्रेठता का परिचय प्राप्त करने हेतु राजा के सम्मुख जाने की आवश्यकता प्रतीत हुई।—→

1. मालविका 0 अंक 1/10 पृ० 270

"उमौ अभिनयाचार्यौ परस्पर ज्यौषिणौ।

तां ब्रह्ममुदयतो साक्षाद्भावाविब शरीरिणौ।"

मालविकाग्नि मित्र नाटक का ऐसा ही एक और प्रसंग भी उल्लेखनीय है।¹

कालिदासयुगीन अध्यापकों की प्रवृत्ति में भी प्रायः स्वार्थपूर्ति की भावना क्रमशः विकसित होने लगी थी, यदि यथार्थ दृष्टिकोण से देखा जाये तो भी वैयक्तिक जीवन-निर्वाह हेतु आर्थिक स्तर बनाना पड़ता है। समाज में निरन्तर होते रहने वाले विविध प्रकार के परिवर्तन प्रत्येक व्यक्ति पर प्रभाव डालते हैं। प्राचीनकाल की गौंति आधुनिक युग में गुरु भी एक सामान्य मानव-मात्र है। उसका जीवन-निर्वाह भी एक सामान्य व्यक्ति के समान होता है। वस्तुतः अत्यन्त प्राचीनकाल से लेकर इस समय तक गुरु के माहात्म्य में निर्धनता का प्रवेश हो गया था। यद्यपि अधिकांश ऐसे नहीं थे तथापि स्वार्थपूर्ति एवं आत्मस्य, पेट पालने जैसी प्रवृत्ति का आविर्भाव होने लगा था। गुरु के अन्दर उन गुणों का हास होने लगा था, जिनके कारण वह समाज में आदर एवं आस्था का पात्र बनता था। अतएव समाज में उपर्युक्त दोषों से युक्त गुरुजनों की प्रशंसा की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, जैसा कि मालविकाग्निमित्रम् में कालिदास² की अवधारणा है। आधुनिक सन्दर्भ में गुरुजनों की स्थिति मालविकाग्निमित्रम् के समय के गुरुजनों की स्थिति के समान प्रतीत होती है।

गुरु का महत्त्व उसके द्वारा प्रदत्त शिक्षण विधि से प्रकट होता है। स्वयं गुणी होने रहना ही उतना प्रशंसनीय नहीं है जितना अपने ज्ञान एवं गुणों को समाज

1. मालविका ० १/२० अर्थात् पृ० २७९

"राजा----- प्रायः समान विद्याः परस्पर याः पुरोभागाः ।।"

2. मालविका ० १/१७ पृ० २७६

"नद्यास्पदोऽस्मीति विवादशरोस्तितिक्षा माणस्य परेष निन्दासु।

यस्यागमः केवल जीविकायै तं ज्ञानमप्यर्थं वधितुं वदन्ति।।"

में पर्याप्त मात्रा में प्रसार करना श्लाघनीय है। जितनी दक्षता से गुरु अपने ज्ञान से विषय बृन्द को प्रभावित कर सकेंगे उनके नेत्रों पर पड़े भौतिक एवं असत्य के पर्दे को हटाकर भैतिक, आध्यात्मिक एवं व्यावहारिक-ज्ञान को स्पष्ट कर सकेंगे, उतने ही वे प्रशंसा के पात्र होंगे। शिक्षक कितना भी उच्चस्तरीय ज्ञान-सम्पन्न क्यों न हो, जब तक उसका ज्ञान व्यावहारिक-जीवन में उपयोगी नहीं होता, उसकी व्यर्थता ही सिद्ध होती है। समाज में रहकर उसको विविध वर्गों के व्यक्तियों से व्यवहार करना पड़ता है। उसके ज्ञान का चरमोत्कर्ष उसके लौकिक-व्यवहार में ही दृष्टिगोचर होता है। जैसा कि अमि० शाकुन्तलम् में रचनाकार ने महर्षि कण्व के व्यावहारिक गुणों का विशद एवं सुष्ठु विवेचन किया है।

वस्तुतः उपर्युक्त प्रसंगों में इस तथ्य की ओर इंगित किया है। समाज से दूर रहते हुए भी सामाजिक व्यवहारों का, रीति-रिवाजों का ज्ञान अत्यावश्यक था। जिसके अभाव में ज्ञान व विपुल भण्डार महत्वपूर्ण नहीं रह जाता था। प्रथम प्रसंग कन्या की विदा-जैता पर दिये गये लोक-जीवन पर आधुनिक उपदेश की व्यावहारिकता पर विशेष रूप से प्रकाश डालता है। प्रस्तुत उपदेश में भी सर्वप्रथम "शुश्रूषस्व गुरुम्" पद का माहात्म्य स्वयं स्पष्ट हो उठता है कि गुरु का महत्व केवल ब्रह्मचर्याश्रम में ही नहीं, अपितु गृहस्थाश्रम में भी उसकी वैसी ही उपादेयता थी। गृहस्थाश्रम में प्रकट होने पर भी अपने जीवन को नीति-वैति चलाने, विविध समस्याओं के समाधान, प्राप्त ज्ञान के सम्मर्दन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गुरु का

1. "सन्तोऽपि वर्यं लौकिकता" [अमि० शा० चतुर्थअंक] पृ० 74-

"शुश्रूषस्व गुरुम् कुरुप्रियावी वृत्तिं सपत्नीजने,
मर्त्युर्विप्रकृताहपि रोषपतया मा स्म प्रतीर्य गमः।
भुक्तिं भव दक्षिणा परिजने भाग्यैकवृत्तेकिनी,
यान्त्येव गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः॥"

[अमि० शा० 4/18] पृ० 75

"मगवन्। जोइकान्तेस्मिन्मयोऽन्योऽन्यन्तव्य इति व्रजे।"
[अमि० पृ० 489 ती० रेवाप्रसाद द्विवेदी की० १०५० संस्करण]

परामर्श अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता था। इसी समय अनुभव होता था गुरु के उच्चस्तरीय ज्ञान का। जीवन-पर्यन्त सर्वविध विधाओं का परिचय प्राप्त करने, अत्युच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करने, गुरुकुल में निष्ठापूर्वक जीवन व्यतीत करने से ही गुरु का माहात्म्य महिमा-मण्डित नहीं होता जब तक कि उसका प्रभावी-प्रतिबिम्ब समाज पर न पड़े। वस्तुतः गुरु का श्रम, उसका उच्चस्तरीय-ज्ञान एवं लौकिक-व्यवहार की वास्तविक परीक्षा तभी होती है जब उसका शिष्य अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर जीवनवर्षा प्रारम्भ करता है। सामाजिक रीतियों का वह सम्यक् पालन करता है। यदि शिष्य अपने व्यवहार से किसी भी प्रकार की अक्षरदर्शिता प्रकट करता है तो उससे गुरु की शिक्षण-प्रवृत्ति अवश्यमेव प्रभावित होती है, जैसा कि मातविकाग्नि० में गणदास कहता है।¹ अन्य विद्वेषक का कवन भी विशेषरूपेण उल्लेखनीय है।²

अभिज्ञान शाकुन्तलम् के चतुर्थांक में श्लोक 17 भी गुरु के माहात्म्य एवं व्यावहारिक ज्ञान पर सम्यक् प्रकाश डालता है। जबकि महर्षि कब्य पूर्णतः ब्रह्म-निष्ठ, तप, धैर्य, संयम, तेज एवं सर्वशक्तिमत्ता जैसे गुणों से ओत-प्रोत है, तथा-पि शाकुन्तला की विदा-वेला के समय प्रदत्त वृक्ष्यन्त हेतु सविज्ञ प्रदान करने में एक ओर तो वह नितान्त सामान्यजन के समान व्यवहार करते हैं तो दूसरी ओर अत्यन्त महत्वपूर्ण उच्चकोटि का व्यवहार करते हैं। उनमें सन्निहित ज्ञान मात्र सा-ज्ञान का निर्वाचन देर नहीं दे अपितु उस ज्ञान-गुण से विकीर्ण होने वाली

1. मातविका० {2/9} पृ० 285- गणदास :-

अद्य नर्तयितास्मि। कुतः

"उपदेश विदुः कुर्वन् सन्तस्तमुपदेशिनः।

श्यामायेत न युक्तानुः या कांचनमिवाग्निषु॥" {9}

2. विद्वेषक-- "शुशिक्षितोऽपि सर्वउपदेश क्षमिन निष्णातो भवति।"

{अंक-1, पृ० 271, रेवाप्रसाद द्विवेदी, बी०एच०यू० प्रथम संस्करण}।

ज्ञान-रश्मियाँ सामान्य जन से लेकर शीर्षस्थ प्रशासक को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। महाराज दुःखान्त उस समय तक कुशल प्रशासक, समस्त सुलक्ष्णों से सुशोभित, सर्वशक्तिमान व्यक्तित्व के स्वामी थे। तथापि महर्षि कृष्ण को पूर्ण अधिकार प्राप्त था, तत्कालीन परिस्थिति में उपदेश प्रदान करने का। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वह अपनी कन्या के लिये किसी सुख-सुविधा विशेष की स्वार्थमय आकांक्षा रखते थे अपितु सामान्य क्षत्रियों के समान व्यवहार की ही आशा रखते हैं। इससे अधिक, असामान्य सम्मान पाना, कन्या के भाग्य पर निर्भर करता है, यह तो वह स्वयं भी जानते थे।

इससे तत्कालीन गुल्मनों की पक्षपात एवं अहंकाररहित प्रवृत्ति पर विशेष प्रकाश पड़ता है। उपर्युक्त प्रसंग आधुनिक युग में भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा यदि इसका किंचित् मर्ममग्न भी पालन किया जाये।

समीक्षा :- उपर्युक्त विवेचना से गुरु का माहात्म्य तो अती-शक्ति सुस्पष्ट हो जाता है। गुरु का व्यक्तित्व विविध प्रकार के उच्चस्तरीय आध्यात्मिक, भैतिक एवं सामान्य लौकिक ज्ञान से समन्वित होने पर भी, अहंकार, क्रोध, असूया, प्रमाद जैसे दुर्गुणों से सर्वथा असम्बन्धित रहने से ही गौरवमय हो उठता था। अपने संयत आवरण से ही वह प्रत्येक वर्ग की दृष्टि में श्रद्धास्पद हो उठते थे। इसके विपरीत किसी भी प्रकार का प्रमाद उन्हें जन-सामान्य की दृष्टि में निन्दा का पात्र भी बना देता था।

संस्कृत-साहित्य की प्रस्तुत स्पष्ट विधा में किसी भी प्रकार की दक्षिणा का उल्लेख नहीं प्राप्त होता। तथापि अध्ययन पद्धति पर यत्र-तत्र प्रकाश डाला गया है, जिसका पूर्व में ही उल्लेख कर दिया गया है। इसका एक विशेष कारण यही समझ में आता है कि तत्कालीन व्यवस्था में विविध-विधाओं के ज्ञाता किसी प्रशासक के आश्रय में रहते थे। महर्षियों के गुल्मनों को प्रशासन की ओर से पर्याप्त

संरक्षण एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध थी।

-गुरुकुलों का परिवेश-

तत्कालीन आश्रमों का वातावरण पर्याप्त मात्रा में समुल्लिखित प्राप्त होता है। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है उसका उस व्यक्ति के समस्त क्रिया-कलापों एवं सम्पूर्ण दिनचर्या पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा-प्राप्ति हेतु व्यक्ति की सरलता एवं पवित्रता का उसकी शिक्षा पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। जितना ही शिक्षा क्षेत्र सरल, प्रशान्त, कृत्रिमता से रहित एवं तपोमय होगा उतना ही शैक्षिक-स्तर उन्नत होगा। प्राचीन गुरुकुलों का प्रतिबिम्ब आधुनिक युगीन विद्यालयों पर भी यत्किंचित् दृष्टिगोचर होता है। अजमेर नगर अथवा ग्रामीण कोलाहल से अत्यन्त दूर, प्राकृतिक सम्पदा के मध्य प्रशान्त वातावरण में दन्तचित्त हो अध्ययन करने में सहायक प्रकृति का किण्व करने में चतुर कवि कुलगुरु कालिदास ने कव्यायम का सुन्दर वर्णन किया है।¹

आश्रम का उपर्युक्त प्रशान्त एवं रमणीय वातावरण जिसके मन को अध्ययन के लिये प्रेरित नहीं करेगा² प्रस्तुत श्लोक² में वर्णित ईगुदी के फल फूट जाने से स्निग्ध प्रस्तर-सण्ड इस तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि चिकित्सा हेतु वनस्पतियों

1. अग्निज्ञान शाकुन्तलम् 1/14 पृष्ठ 10

"नीवाराः शुक्लार्गकोर मुखं दास्तस्त्रामयः,

प्रस्निग्धाः स्वर्दिर्दिगुदीफलविदः सूच्यन्ते स्त्रोपलाः।

विश्वालोपगमादभिन्नगतः शब्दं सहन्ते भूगा-

स्तोयाधार यथाश्च वत्सल शिवा निधन्य रेखाकिता॥"

2. अग्निज्ञान शाकुन्तलम् 1/15 पृष्ठ 10।

"कुवया म्मोभिः पृथ्वीपरीः शाखिनो धौतमूलाः,

मिन्नोरागः किलयस्त्रामाज्यधूमोद्गमेन।

एते चावगुप्तवनमुविधिन्नदभाकुंरायां,

नृपाणां हरिश्चिजवो मन्दमन्दं चरन्ति॥"

का आश्रम अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आ रहा है। चोट लग जाने पर उपर्युक्त फल को पत्थर पर घिसकर घाव के स्थान पर प्रलेप कर दिया जाता था। महर्षि की अनुपस्थिति में भी भूगों की निहरीता से आश्रम की सुरक्षा की ओर विशेष सँकेत प्राप्त होता है। अतः तत्कालीन आश्रम-व्यवस्था पूर्णरूपेण निरापद थी।

अन्यत्र द्वितीय प्रसंग में उल्लिखित कण्व आश्रम का मनोहारी एवं सजीव चित्रण भी विविध तथ्यों को स्पष्ट रूप से लक्षित करता है। सर्वप्रथम तो यह की अनिवार्यता दृष्टिगोचर होती है जिससे यह तथ्य हमारे समक्ष उपस्थित होता है कि स्वयं भोजन करने से पूर्व घृत, सुगन्धित लकड़ी, हवन-सामग्री तथा अन्न के द्वारा अग्निदेव को संतुष्ट करते हैं। साथ ही प्राकृतिक वातावरण को पवित्र एवं सम्प्रीय बनाने, वैज्ञानिक रूप से हानिप्रद कीटों को दूर करने, एवं ठंडा वात-प्रवाह हेतु स्वास्थ्यप्रद एवं पवित्र वायु जैसे अनेकानेक उद्देश्य निहित हैं।

कुशार्थ उदाहृति लिए जाने से तत्कालीन श्रम-साध्यता पर विशेष प्रकाश पड़ता है। वस्तुतः कुश का अग्र भाग अत्यन्त तीव्र होता था, जिसके स्पर्श-मात्र से अतीव कष्ट प्रतीत होता था। उसको उड़ा देने का कार्य तो और भी कष्टप्रद था जिसकी आश्रम के छात्रगण ही करते थे। अतएव उपर्युक्त विवेचना से तदसुगीन आश्रमों की व्यवस्था एवं उनके माहात्म्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है।

उपर्युक्त आश्रम-व्यवस्था एवं परिवेश का यत्किंचिद् चित्रण आधुनिक कतिपय शिक्षण संस्थाओं में भी उपलब्ध होता है। आधुनिक शिक्षा-जगत में भी शान्त वातावरण बनाये रखने एवं गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु अधिकतम यही प्रयास किया जाता है कि शिक्षण संस्थाएँ नागरिक अथवा ग्रामीण-कोलाहल से दूर ही रहें जिससे किसी भी प्रकार से शैक्षिक-आकर्षण विघाटयन में बाधक न बनें। वाराणसी में निर्मित काशी हिन्दू विश्वविद्यालय [बी०एच०यू०] तथा बोलपुर के पास शान्ति-निकेतन [विश्व भारती] विश्वविद्यालय एक उत्कृष्टतम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया

जा सकता है। बाह्यस्म से-ही क्यों न हो उसका अत्यन्त मनोरम प्राकृति परिवेश आज भी पर्यटकों को विशेष रूप से आकृष्ट करता है। इसी प्रकार संस्कृत महा-विद्यालयों एवं सरस्वती शिशु मन्दिरों में भी उपर्युक्त वातावरण प्राप्त होता है। इन संस्थाओं के निर्माण में नदियों का पावन तट एवं पर्वतों की उपत्यकाओं¹ का विशेष माहात्म्य था, जिसे भौतिक परिस्थिति भी अत्यन्त महत्वपूर्ण हो उठी थी। यह सब प्रकृति का सामीप्य प्राप्त करने की कामना से किया जाता था।

वस्तुतः हमारे प्राचीन गुरुकुलों का निर्माण अनेकानेक तथ्यों की दृष्टि में रहते हुए किया जाता था। आध्यात्मिक, भौतिक, वैज्ञानिक एवं मनोवैज्ञानिक जैसे विविध पक्षों से सम्बन्धित उल्लेखनीय तथ्य हमारे प्राचीन महर्षिजनों के मस्तिष्क में सदैव विद्यमान रहते थे। अतएव भारतीय शिक्षा विदों का सम्पूर्ण समाज को सुशिक्षित करने का उद्देश्य भी यही-भाँति सम्पूर्ण होता था। वर्तमान समय में निरंतर बढ़ते हुए वैभव के आकर्षण में समस्त समाज के साथ भारतीय शिक्षा जगत् भी उपर्युक्त बाह्यादम्बर से समन्वित व्यवस्था का शिकार बन रहा है। इसके लिए हमें यथार्थ परिस्थितियों का सामना करते हुए प्राचीन-आदर्शों को व्यवहार में लाना होगा तभी शिक्षा-जगत् का वास्तविक तथ्य पूर्ण हो सकेगा।

भौतिक विषय— समाज को तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार शिक्षित करने हेतु विविध विषयों पर आलोचनात्मक दृष्टिपात करने की आवश्यकता प्रतीत होती थी। अत्यन्त प्राचीनकाल में जब पठन-पाठन एवं शिक्षा के प्रसार की बहुलता थी उस समय वेदोपनिषद्, छन्द शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन प्रभृति अनेकानेक

1- "उपह्वरे गिरीषा संगमे च नदीनां धियो विप्रो अजायत"

गम्भीर विषयों का अध्ययन अत्यावश्यक समझा जाता था।¹ इनके अतिरिक्त जीवन-निर्वाह हेतु समाजोपयोगी सामान्य-ज्ञान-प्रदायिनी शिक्षा की भी विशेष व्यवस्था थी। कुछ समय उपरान्त मानव-वृत्तियों के परस्पर विरुद्ध होने से युद्ध-सम्बन्धी-शिक्षा की व्यवस्था भी हुई, जिसमें विभिन्न जातियों के अश्व, गज जैसे अनेक पशुओं के विषय में ज्ञान प्रदान करने की व्यवस्था थी, शॉति-शॉति के शस्त्रास्त्रों का निर्माण एवं उनके प्रयोग की शली-शॉति शिक्षा दी जाती थी। क्रमशः परिवर्तित युगानुसार सैन्य-व्यवस्था के विषय में भी पर्याप्त निर्देश प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार चिकित्सा, ज्योतिष, साहित्य, कला जैसे विविध नवीन विषयों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा जिससे नागरिक सम्य, सुसंस्कृत, स्वरक्षा में समर्थ प्रकाण्ड विद्वान् एवं कलामर्ष हो सके।

अतएव उपर्युक्त वैदिक विषयों से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि उस समय प्रत्येक विषय का अपना विशेष महत्त्व था। वेद, वेदान्त, उपनिषद्, व्याकरण आदि गम्भीर विषयों से मानव-मन परिपक्व हो उठता है। वह अध्यात्म एवं यथार्थ की ओर उन्मुख हो उठता है एवं प्रकाण्ड विद्वान् बनकर अपने संचित-ज्ञान का प्रसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करने लगता है। इस प्रकार अर्जित ज्ञान सुरक्षित बना रहता है, उसमें नित-नूतन अन्वेषण होते रहते हैं। कतिपय श्रुटियों का परिमार्जन भी होता है। व्यवसाय के आधार पर सभी विषय विप्र वर्ग के लिए विशेष-उपयोगी थे। इसी प्रकार अन्य विषय जैसे साहित्य, कला, सैन्य विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा

1- मुद्राट- 3/33, चौबंयो सं० पृ० 227

मुद्राट-

“ये सुत्येमेव न गुल्म प्रतिमानयन्ति,

तेषा कश्चि न हृदयं न भिनत्ति लज्जाम्॥”

एक ओर मनु¹ के द्वारा व्यवस्थित समाज के विभिन्न वर्गों {वर्गों} क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र को उनके व्यवसायों में दृढ़ता प्रदान करते थे, वहीं आत्मरक्षा की भावना भी कायम होती थी। इसके अतिरिक्त निरन्तर व्यवसाय की एकरसता के मध्य कुछ क्षण मनोरंजन हेतु भी प्रयुक्त होते थे जिसमें सहायक होते थे नृत्य, गायन, वादन एवं चित्रकला जैसे कलात्मक विषय।²

इसी प्रकार साहित्यिक अध्ययन से तत्कालीन रचनाकर्तों, राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों एवं राष्ट्रीय-संस्कृति का विशद ज्ञान उपलब्ध होता है। साहित्य की विविध विधाओं के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों एवं कलाओं के गम्भीर अध्ययन से भी मानव अति सुसंस्कृत हो उठता है।³

वर्तमान काल में निर्धारित विषय प्राचीनतम विषयों के ही नवीन स्वरूप हैं, परन्तु जिनका प्राचीन कालिक महत्व एवं उद्देश्य समाप्त प्राय हो गये हैं। उनके मूल रूप के स्थान पर बाह्याडम्बर ही शेष रह गया है। सर्वप्रथम तो किसी भी विषय के अध्ययन हेतु प्रमुख भाषा के माध्यम की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त यह भी नितान्त सत्य है कि मातृभाषा के अभाव में अर्जित ज्ञान

1. मनु०

2. मालविकाग्निमित्रम्- 1/5 पृ० 266

3. उत्तररामचरितम् पृ० 116

सर्वदा अपूर्ण ही रहता है।¹ आधुनिक युग में सर्वविध विषयों का ज्ञान प्राप्त करने हेतु मातृभाषा का ही अभाव दृष्टिगोचर होता है। अत्यन्त उच्चस्तरीय ज्ञान-दर्शन, विज्ञान, अध्यात्म, भाषा जैसे अथवा सामान्य विषयों के अध्ययन हेतु भी हमें विदेशी भाषा विषय रूप से आकृष्ट करती है जबकि इस प्रकार विदेशी भाषा के माध्यम से ज्ञान-प्राप्ति का मूल उद्देश्य ही विलुप्त होता जा रहा है।

यही ज्ञान प्राचीनकाल में अपनी मातृभाषा के माध्यम से प्राप्त करने पर मानव-जीवन का मूल उद्देश्य सरलतापूर्वक पूर्ण होता था। वह सुशिक्षित होकर मात्र ज्ञान का भार धारण किये नहीं रहता था, उसका जीवन में सदुपयोग भी करता था। मातृभाषा की सरलता से यह प्रत्येक विषय को सुविधापूर्वक हृदयंगम कर सकता था। धर्मशास्त्र, दर्शन, वेद-वेदान्त का अध्ययन कर शिष्यगम व मनस्वि जन मनन एवं चिन्तन में लीन रहता करते थे। राजनीति-शास्त्र का अध्ययन करने वाला कुशल प्रशासक बनता था एवं समाज को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करता था जैसा कि दृढयन्त्र के प्रशासन का उल्लेख कथं का एक शिष्य शागीरव शाकुन्तलम् में करता है।²

अर्थशास्त्र का अध्ययन कर शिष्य अपने ज्ञान से सम्पूर्ण राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था का कुशलता पूर्वक संचालन करता था। विशाखदत्तकृत मुद्राराक्षस में चित्रित कौटिल्य [चानक्य]³ अपनी नीतियों से तदयुगीन संक्रमण कालीन राष्ट्र एवं समाज

1. "शिक्षा और चरित्र निर्माण" द्वारा श्री शिवकुमार शास्त्री पृ० 345

{कल्याण-चरित्र निर्माणिक}

2. अभिज्ञान शाकुन्तलम् 5/10 पृ० 84

3. मुद्राराक्षस 3/17, 3/15 उपशकनमेतद्—जीर्णकुट्टयम्।

राक्षसेवितः— 7/7 आकरः सर्वशास्त्राणां रसानामिवसागरः 7/18

के व्याप्ति प्राप्त प्रमेता है। आधुनिक युग में ऐसे सुयोग्य राजनयवेत्ता एवं अर्थ-शास्त्री पात्र कहाँ उपलब्ध होते हैं? इसी प्रकार भाषा का गहन अध्ययन व चिन्तन करने वाले सम्पूर्ण विषय में विश्वबन्धुत्व की भावना का प्रसार करते हैं। सम्राट अशोक के पुत्र महेन्द्र व पुत्री सैवमित्रा एक ज्वलन्त उदरप हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है। इसी प्रकार संगीत-कला में दत्त स्वामी हरिदास व तानसेन जिनके गायन से दीपक प्रज्वलित हो उठते हैं तथा भेष उत्पलित होकर जल-वृष्टि प्रारम्भ कर देते हैं। चित्रकारी में सजुराहो, अजन्ता व एलोरा की चित्रित प्रस्तर कित्तियाँ अपने आप में बेजोड़ उदाहरण हैं जिनकी समता करने वाले आधुनिक युग में अत्यल्प ही सुलभ होंगे।

समीक्षा:- शास्त्र एवं कला सम्बन्धी विविध विषयों के अध्ययन में सतत अभ्यास एवं विनय सम्पन्न बुद्धि से विषय की सूक्ष्मता से ग्रहण करने का विशिष्ट गुण शिक्ष्यों में था। इसीलिए वे ब्रह्मर्षीजीवन में इनका अध्ययन करते एवं गृहस्थाश्रम में इनका व्यावहारिक प्रयोग करते हैं। आज के विद्यार्थी अध्ययन करते हुये उपरि-निश्चित तथ्यों की ओर समुचित रूप से ध्यान केन्द्रित नहीं कर पाते तथा अल्पायु में नीतिक-व्यसनों से आत्मरक्षा नहीं कर पाते। ये विषय का अध्ययन मात्र आजी-विका-पालन हेतु करते हैं, जिससे केवल डिग्री प्राप्त हो जाये और फिर प्रारम्भ होती है रोजगार की खोज जो अधिकांशतः निरर्थक सिद्ध होती है क्योंकि बेरोज-गारों का बाहुल्य एवं अध्ययन के गम्भीर ठोस क्षेत्र में उनका व्यवसाय ही बढ़ता जाता है।

अतएव आज आवश्यकता है शिक्षाविदों व प्रशासन की ओर से ऐसे विषयों का निर्धारण जिनसे गहन ज्ञानार्जन हो एवं जीवन का समुज्ज्वल बनाने में पूर्ण सफलता प्राप्त हो साथ ही गुरु-स्वामी पावन-सन्निता निरन्तर प्रवाहित होती रहे। आज आवश्यकता है परम ज्ञानी एवं प्रशान्त महर्षि कृपे उनके शिक्ष्य, महर्षि वाल्मीकि

व लव बुद्धा, गणदास व उनकी शिष्या की जो इस प्रशस्त परम्परा को निरन्तर स्वस्थ रूप में प्रवर्तित कर सकें।

संस्कृत गद्य एवं गीति-काव्य में निरूपित आदर्श गुरु का स्वल्प-

गद्य-रचनाओं में चित्रित गुरु का स्वल्प आदर्श गुणमय था, वह सरल वैश्रुषा, स्वभाव, कस्मा एवं तप की मूर्ति, अग्रतिम-विद्वत्ता के आगार थे। वस्तुतः उपर्युक्त गुण लक्षणों से सुशोभित गुरु स्वयमेव ईश्वर¹, ब्रह्म, परमात्मा जैसी संज्ञाओं से अनिहित होता था। यहाँ यह तथ्य सिद्ध होता है कि मनुष्य अपने आचरणों से ही गौरवास्पद स्थान प्राप्त करता है, सामान्य-जनों के मध्य श्रेष्ठ का पात्र बनता है। अनाचार के मार्ग पर चलने से वह सर्वथा हासोन्मुखी होता है।

उपर्युक्त संज्ञाओं से अनिहित गुरुजन सर्वविध सदाचार एवं कर्तव्यों के निर्वाह में पूर्णतः सक्षम थे। प्रत्येक वर्ण के व्यवृत्त को उसके व्यवसाय के अनुसार सुशिक्षित करने में पूर्णतः दक्ष थे। विविध विषयों में दक्ष एवं कलामर्मज्ञ विद्वज्जनों के समूह सर्वत्र उपलब्ध होते हैं।

भगवान् जाबालि का सजीव-चित्रण हमारे समक्ष तत्कालीन गुरु के स्वल्प को अत्यन्त स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है।² गुरु जाबालि की वैश्रुषा, उनका

1. श्री शंकर दिग्विजय पृ० 362- § 10/97

"मुनोनुवर्तेत दिवान्नि गुरो गुरुर्हि साध्याद्यिव एव तत्त्वविद।
निजानुवृत्त्या परितोषितो गुरुर्विनये वस्त्रं कृपया हि वीक्षेत्॥"

2. कादम्बरी कथा मुख पृष्ठ- 129-135

"तस्य च एवं विषयस्य मध्य गगने यता शोकतरोः अधः क्षायायासु
उपकिट्य— भगवन्तं जाबालिमपश्यत्॥"

प्रकृति-सुषमा से समन्वित पावन निवास-स्थान, उनके सहयोग तपस्विजनों का यथोचित उल्लेख, उनकी विद्वत्ता उनके द्वारा किये गये यास्वि-कर्म एवं उनका तेजोमय शारीरिक-सौष्ठव प्रकृति विषयों के विस्तृत उल्लेख से यह सिद्ध होता है तत्कालीन गुरुजन सर्वथा परिस्थितियों के अनुकूल आचरण करते थे।

महर्षि जाबालि की बाह्य वेशभूषा वृद्धय है। तपस्वि मुनिजनों से आवृत, वृद्धावस्था में स्थित होने से श्वेत केश, विरल शीर्ष, गति में लड़खड़ाहट, क्रूर गाल में काले मस्से, श्वेत जटाओं से पूर्ण मुख, श्वेत भस्म से प्रलिप्त काया, भस्म के त्रिपुण्ड से सुशोभित मस्तक, वक्र रूप तथा वृद्धावस्था के कारण यत्किंचित् शिथिल शीर्ष, मन्द दृष्टि, निरन्तर मन्त्रों के जाप करने से किंचित् विवृत मुख, किंचित् अस्पष्ट धवल दन्त पंक्ति, उन्नत नासिका, गालों पर उभरी अस्थियाँ, बाहर की निकली पुतलियों से युक्त विशाल नेत्र, स्कन्ध प्रदेश पर श्वेत खोपवीत, छात्र की माला फेरते हाथ, मानस-सरोवर में धुले स्वच्छ वस्त्र को धारण किये, समीपस्थ कमण्डल, उभरी नसों के जाल से आच्छादित सम्पूर्ण काया।¹

वस्तुतः उपर्युक्त बाह्य स्वल्प की विद्व-वर्णन से तत्कालीन गुरुजनों की वेशभूषा की सरलता, आयु की परिपक्वता एवं मानसिक-स्तर के सर्वोत्कृष्ट स्वल्प दर्शन से हमें ज्ञात होता है कि उस समय गुरु का अपना विशेष महत्व था। उन्हें किसी भी प्रकार के राजसी वैभव की यत्किंचित् भी आकांक्षा न थी। सर्व-समर्थ

1. कादम्बरी कथामुखे जाबालि वर्णनम्- पृ० 130

“समन्तान्महर्षिभिः परिवृतम्, उग्राय भीतयेव कम्पितदेहया,
प्रणयिन्येव विहित-केशग्रहया, कृदयेव कृत भ्रमंगया, भूतयेवाकृतित
गमनया- विरुव पुण्डरीकराशिमिव राजहंसिनोय
होममानम्।”

होते हुए भी अकिंचन बने रहना ही उन्हें झूट था। बाह्याडम्बर की अपेक्षा यथार्थ जीवन एवं अन्त तक ज्ञान-साधना में लीन रहना उन्हें रुचिकर था।

इसी प्रकार वह बाह्य वैशूषा एवं स्वल्प के अतिरिक्त उनका आन्तरिक व्यक्तित्व भी उतना ही शून्य एवं समुज्ज्वल था गंभीरता, तेज, तप ही उनका पराक्रम था। जन्म से ही वह केशधारी थे, कान्ति उनमें अन्ततक विराजती थी, सत्यवृत्ति निरन्तर दुग्ध का सेवन करने वाले थे, दोनों पर दया करने वाले थे।¹

उपरोक्त वर्णन से यह ज्ञात होता है कि आडम्बर के स्थान पर इन गुरुजनों में सरलता एवं विद्वता का मणिकीचन संयोग था। जिससे सामान्य-जनों की दृष्टि में भी अत्यन्त महान् बन गये थे।

गुरुजनों की उपरि वर्णित शून्य एवं महिमामण्डित स्वल्प विविध-दिशाओं में ज्ञानार्जन के इच्छुक सामान्य जनों के अतिरिक्त विद्वज्जनों को भी आकृष्ट करता था। स्वयं सरल स्वभाव एवं
 में विश्वास करने वाले गुरुजन ही शिष्यों को भी सदाचार के प्रशस्त मार्ग पर अग्रसर कर सकेंगे। स्वयं जब तक उन्होंने जन-साधना नहीं की परम-विद्वान नहीं बने, तपश्चर्या-यज्ञ-यागादि कर्म नहीं किये, तो शिष्यों को उपदेश प्रदान कैसे कर सकते हैं?

प्राचीन कालिक गुरुजनों में आर्जव का विशेष माहात्म्य था, उन्हें सर्व-सिद्ध उपलब्ध होने पर भी अभिमान स्पर्श भी न कर गया था। मनुष्य शरीर होने

1. कादम्बरी-पूर्ववत् पृ० 134

“स्थैर्येणाचलानां गाम्भीर्येन सागराणां तेजसा सवितुः

प्रथमेन—शगवन्तं जाबालियं परमम्।”

के कारण स्वाभाविक कतिपय दोषों को अपने सहयोगियों एवं शिष्यों के सम्मुख स्पष्ट करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं था।¹ परमविद्वान होने पर भी किसी प्रकार के आडम्बर-प्रदर्शन में उन्हें विश्वास न था।² कर्तव्य-निर्वाह के प्रति वह पूर्णतः सावधान थे। सत्पात्र, विनय एवं श्रद्धा से उपेत, सरल-स्वभाव से युक्त शिष्य को ज्ञान प्रदान करने में वह सदैव तत्पर रहते थे। वे कदापि असत्य ज्ञान प्रदान नहीं करते थे।³

आचार्य प्रवर शंकर ने मनुष्य के लिए ज्ञानोपायन हेतु गुरु का माहात्म्य विशेषरूपेण प्रदर्शित किया है। उनके अनुसार आत्मा गुरु के अभाव में ज्ञान साधन-पूर्ण त्वेयं सम्पन्न नहीं कर पाता है। इनके अनुसार गुरु ही परब्रह्म है⁴, क्योंकि गुरु तो स्वयं ईश्वर से साक्षात्कार करने में निरन्तर लीन रहता है एवं उस परब्रह्म के विषय में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अतएव स्वयं सिद्ध गुरु ही शिष्य को वास्तविक ज्ञान उपलब्ध करा सकता है और इसीलिए वह परब्रह्म के समकक्ष स्वीकार किया जाता है। ईश्वर के विषय में ज्ञान-परिचय हेतु आचार्य का उपदेश

1- तैत्तिरीयोपनिषद् 3/1/1। 4 साधनखण्ड-गुरु-1 पृ० 212

"यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोयास्यानि नो इतरापि।"

2- प्रश्नोपनिषद् 1-2 यदि विज्ञास्यामः सर्वं वो वक्ष्यायुः।"

x

x

x

3- शंकर भाष्य 1-3

"अतो न्यायाय उपसन्नाय योग्याय जानता विद्या वक्तव्याऽन्तर्तं च न वक्तव्यं सर्वाप्यवस्थासु।"

4- कबीर, सन्तसुधासार, खण्ड-1 दोहा 6 पृ० 119

"ज्ञान प्रकाश्या गुरु भित्ति, तोषिनिबीसरि जाई।

जब गौबिन्द कृपा करि, तब गुरु भिमिया आई॥

अत्यनिवार्य है।¹

उपरिवर्णित गुरुजनों के अतिरिक्त मुख्य को सन्मार्ग पर प्रेरित करने वाला, अन्यकार से प्रकाश की ओर अग्रसर करने वाला मित्र भी गुरु की ही श्रेणी में आ जाता है। ऐसे ही सदुपदेशक मित्र स्व गुरु शुकनास, कपिञ्ज का उल्लेख हमें कादम्बरी में प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि गुरु के समान श्रेय पद हेतु मात्र अनुभव आयु ही अभीष्ट नहीं होती वरन् अवसरानुकूल परिस्थिति का निर्माण करने एवं कठिनाइयों में सहयोग की भावना रखने वाला सामान्य बौद्धिक स्तर का मित्र भी वस्तुतः गुरु बन जाता है। जो प्रतिकूल परिस्थिति में मित्र के प्रति सदानुभूति प्रदर्शित करता है, उसके कल्याण हेतु अथक प्रयास करता है एवं गहनतम उपदेश से अपने मित्र को यथोचित मार्ग का दर्शन कराता है।²

आधुनिक सन्दर्भ में गुरुजनों के उपर्युक्त स्तर में पर्याप्त परिवर्तन झुझि-गौचर होता है। सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन विरोधकर इस स्वल्प के परिवर्तन में निहित है। साथ ही परिवेश के प्रभाव से भी गुरुजनों का समूह असम्भूतवत

1- केन उपनिषद् शक्तिर भाष्य 1-3

"ब्रह्म च एवमाचार्योपदेश परम्परया स्वाभि गन्तव्यम् न तर्कतः

प्रवचनमेवा बहुश्रुतलोकादिभ्यश्च।"

2- कादम्बरी [शुकनासोपदेश वर्णना] पृ0 313-316.

"तार्ता चन्द्रापीड। विदितवेदितव्यस्य अधीत सर्वज्ञास्त्रस्य ते नात्य-

भ्युय वैरुह्यमस्ति।----- गुरु वचनममपि सलिलमिव

मह्युपजनयति श्वपस्थितं गुलममव्यस्य

x x x

|| पुण्डरीकाचार्योपदेशारम्भः पृ0 348-39 "सर्वे पुण्डरीक। नेतदनुसृत्य भवतः। शुकजनं शुकं
एवमार्गः। धैर्यधना हि साधवः।----- अपहृता नाभयेन्, इदमपि तावदपह्नियमाणम्
अनया अनासुर्या निवार्यता हृदयम्।"

नहीं रह सका। आधुनिक परिवेश की चकाचौंध में वह अपने गौरवमय अतीत को विस्मृत कर बैठा है कर्तव्यपालन के प्रति वह विमुख हो गया है। यत्किंचित् इस विषय में प्रयास करने पर भी उसको सर्वतोभावेन असहयोग ही प्राप्त हुआ अतएव वह यदा-कदा असहाय के समान भी आचरण करने लगा है।

समीक्षा- वस्तुतः समस्त शिक्षक वर्ग जब तक स्वयं अनिहित-आचरणों में संशोधन एवं परिमार्जन नहीं करता, अपने भैतिक-मूल्यों को यथोचित दिशा की ओर अग्रसर नहीं करता। नवीनतम परिवेश के अनुकूल प्राचीन संस्कृति को परिवर्तित नहीं करता तब तक वह प्राचीनकालिक श्रद्धा का पात्र भी नहीं बन सकता। शिक्षक अधिकांशतः अपनी दयनीय-स्थिति के लिये स्वयं उत्तरदायी है। सम्पूर्ण समाज एवं राष्ट्र के निर्माण का मूल आधार शिक्षक ही जब स्वयं अपना स्थान समाज में सम्माननीय नहीं बना सकता तो राष्ट्र के निर्माण में उससे सहयोग की अपेक्षा कैसे की जा सकती है?

तत्कालीन गुरुकुलों का परिवेश- कादम्बरी गद्य-ग्रन्थ के रचनाकार ने अपनी इस कृति में गुरुकुलों का अत्यन्त सजीव एवं विशद-चित्रण किया है। कादम्बरी में वर्णित महर्षि अगस्त्य एवं जाबालि का आश्रम एक ओर प्रशान्त एवं रमणीय वातावरण का सजीव चित्रण प्रस्तुत करता है तो दूसरी ओर चन्द्रापीड के विद्या-ध्ययन हेतु निर्मित विद्यालय, मध्य एवं सर्वविध सुरक्षित शिक्षण-संस्थान का भी उल्लेख उपलब्ध होता है। इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय वन प्रान्तर में विद्यमान महर्षिगणों द्वारा संचालित आश्रम संभवतः सामान्य वर्ग एवं सन्यासियों द्वारा विशेषतः यज्ञ, तप, स्वाध्याय प्रभृति प्रयुक्त किये जाते होंगे। प्रशासक वर्ग हेतु विद्यालयों का पृथक् रूप से निर्माण किया जाता होगा।¹ यह उचित नहीं

1. कादम्बरी- चन्द्रापीडस्य विद्या वर्णन पृष्ठ 229-30

* तत्सर्वं च तै केशरिक्शिोरकमिव पंजरगतं कृत्वा प्रतिषिद्ध निगमसु, आचार्य कुल-पुत्र-प्राप्य परिजनसु, अपनीता शेष-शिषुजनक्रीडनव्यासगम्-—-—-—- वैशम्पायन द्वितीयर्ष्याम्भुव। "

प्रतीत होता है जैसा कि बन्दापीड द्वारा प्रवेश किये शिक्षण-संस्थान में उल्लेख प्राप्त होता है।

राज-परिवार के बालकों के अध्ययन हेतु निर्मित शिक्षण-संस्थाएँ संभवतः वर्तमान *Central schools* केन्द्रीय विद्यालयों का प्राचीन स्वरूप रही होंगी। यह शिक्षण-संस्थान भी राजकीय-क्षेत्र से एवं नगरीय कोलाहल से नितान्त दूर एवं सरिता के शीतलकुल पर सुदृढ़ व सुरक्षित निर्मित किये जाते थे। इनकी सुरक्षा हेतु चारों ओर अत्यन्त सुदृढ़ प्राचीर [चहार दीवारी] का निर्माण किया जाता था।¹ ये विद्यालय अत्यन्त विशाल एवं गम्भीर होते थे। घूने से इनको इवेतवर्ण में प्रलम्बित किया जाता था। इनकी सुरक्षा में अधिक दृढ़ता हेतु इस बाह्य प्राचीर के चारों ओर अत्यन्त विस्तृत खाई का प्रबन्ध था।² प्रवेश करने हेतु मात्र एक ही द्वार खुला रहता था जो अति सुदृढ़ बनाया जाता था। अन्य द्वार बन्द रहते थे। इन संस्थाओं में एक ओर व्यायामशाला³ तथा दूसरी ओर घोड़े-गाड़ियों⁴ के ठहरने हेतु स्थान निर्मित किया गया था। इस भवन में अत्यन्त परिश्रम से विविध विषयों में पारंगत आचार्यों को तारापीड में नियुक्त किया था।

उपरिवर्धित शिक्षण संस्थाओं के स्वरूप-वर्णन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन निर्मित विद्यालयों की दृढ़ता एवं सुरक्षा का सम्यक् ध्यान रखा जाता

1. पृष्ठ 230 पर कादम्बरी

"सुधाधवलितेन प्राकार-मण्डलेन परिवृतम्"

2. कादम्बरी- "अनुप्राकारमाहितेन महता परिरवाक्येन

परिवेष्टितम्"

3. वही- "अथः कल्पित-व्यायामशाला"

4. वही- "सकान्तोपरिचत-तुरग-बाह्याली विशागम्"

था। आधुनिक विधानों के समान किसी भी प्रकार से उनमें असुरक्षा का अभाव था। सुदृढ़ भवन-निर्माण के कारण बाहर से इनमें हानि पहुंचाने की यत्किंचिद् भी संभावना नहीं थी। दूसरी ओर सामाजिक-व्यवस्था में अनुशासन के कारण विधानस्य के परिसर में भी किसी प्रकार के तनाव की आशंका नहीं थी।

व्यायामशाला तथा घोड़े गाड़ियों के ठहरने हेतु समुचित व्यवस्था से यह भी ज्ञात होता है कि छात्रों को मानसिक-स्तर की दृष्टि से समुन्नत निर्मित करने के साथ शारीरिक-दृष्टिकोण से भी सर्वांगीण विकास पर पर्याप्त ध्यान केन्द्रित किया जाता था। वर्तमान शिक्षण-संस्थाएँ भी उपर्युक्त द्विविध दृष्टि-कोणों को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती हैं तथापि इनमें असुरक्षा का भाव अवश्य रहता है, जिसके मूल में सामाजिक-अनुशासनहीनता विशेष-रूपेण उपस्थित रहती है।

ये शिक्षण-संस्थाएँ प्रशासक-वर्ग द्वारा विशेष रूप से निर्मित की जाती थीं। इनके अतिरिक्त प्राकृतिक भी सम्पदा से सुशोभित एवं प्रशान्त-वातावरण में निर्मित भुविजनों के आश्रम कृत्रिमता से सर्वथा असम्बलित रहते थे। जाबालि के आश्रम में किसी भी प्रकार के भेद-भाव का प्रदर्शन दृष्टिगोचर नहीं होता था। आश्रमवासी द्वैतक एवं कौमल दोनों मनोवृत्ति वाले जीव परस्पर सहयोग से निवास करते थे। गुरुजनों एवं शिष्यों की वेशभूषा उनके क्रिया-कलाप समस्त आचरण तत्कालीन शिक्षण-संस्थाओं के प्रतीक थे।

संहर्षि अगस्त्य का आश्रम उपर्युक्त दृष्टि से दर्शनीय है। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विगर्भियों के समूह¹, पुत्र के समान वात्सल्य भाव से स्वयं

1. "तत्पुत्रेण च ग्रहीत व्रतेनाधिष्ठिता पवित्रं अस्म-विरचित-
त्रिमुण्डकामरणेन"

कर लेते हैं।

हमारी प्राचीन शिक्षा स्थली प्राकृतिक आनन्द प्रदान करने के अतिरिक्त नाना प्रकार के पुष्पों, फलों एवं मसालों के विषय में अप्रतिम ज्ञान प्रदान करती थी। एक ओर आश्रमवासी वगुण वेद-पाठियों की वैदिक ऋचाओं का अपनी भाषा में अनुसरण कर हमें आजचर्यवर्कित कर देते हैं।¹ दूसरी ओर पशुओं के पारस्परिक द्वेषभाव की अनुमस्विति² का बोध कराकर आधुनिक सन्दर्भ में हमें पारस्परिक ईर्ष्या-जन्य व्यवहार के प्रति ग्लानि भी होती है। इसी प्रकार गुरु का अनुसरण करते हुए उनके द्वारा प्रतिपादित याज्ञिक अनुष्ठान हेतु हवन-सामग्री लाते हुए शिष्यगण, निरन्तर होम करते रहने से तत्कालीन नियमों के प्रति निष्ठताभाव का अनुत्पूर्व दर्शन होता है। इसके अतिरिक्त गुरुजनों की सेवा एवं उनके प्रति सम्मान भाव की सम्यक् स्पेण प्रदर्शित होता है।³

उस समय भी बाप सामग्री का विशिष्ट परिचय उपलब्ध होता है जो शक्ति के श्रोत एवं सात्विक वृत्ति से युक्त थे। स्वयं वृक्षों का सिंचन करने में आत्मनिर्भरता की भावना निहित थी। शिक्षा का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं

1. "जाबालि आश्रम वर्णनम् पृ० ११९ "अनवरत श्रवण गृहति कन्दकार-
वाचाल- शुककुलम्, अनेक- सारिकोद्युक्तमात्र सुगृह्यक यम्-----"।
2. वही-पृ० १४१- "अहो प्रभावो महात्मनाम्। अत्र हि शाश्वतिकमपहाय
विरोधमुप शान्तान्तरात्मानस्त्रिर्यर्चनो पितृयौवन वसति- सुखम्-
अनुभवन्ति।"
3. जाबाल्याश्रम वर्णनम् पृ० ११८-- "आग्रहीत समित्कुश कुकुम् वृद्धिः
अध्ययनमुखर- शिक्षयानुगतेः सर्वतः प्रविशन्तिः मुनिभिश्चानुयोपकृष्टम्।"

कर लेते हैं।

हमारी प्राचीन शिक्षा स्थली प्राकृतिक आनन्द प्रदान करने के अतिरिक्त नाना प्रकार के फुलों, फलों एवं मसालों के विषय में अप्रतिम ज्ञान प्रदान करती थी। एक ओर आश्रमवासी वगैरह वेद-पाठियों की वैदिक ऋचाओं का अपनी भाषा में अनुसरण कर हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं।¹ दूसरी ओर पशुओं के पारस्परिक द्वेषभाव की अनुपस्थिति² का बोध कराकर आधुनिक सन्दर्भ में हमें पारस्परिक ईर्ष्या-जन्य व्यवहार के प्रति ग्लानि भी होती है। इसी प्रकार गुरु का अनुसरण करते हुए उनके द्वारा प्रतिपादित याज्ञिक अनुष्ठान हेतु हवन-सामग्री लाते हुए शिष्यगण, निरन्तर होम करते रहने से तत्कालीन नियमों के प्रति निष्ठताभाव का अनुत्पूर्व वर्णन होता है। इसके अतिरिक्त गुरुजनों की सेवा एवं उनके प्रति सम्मान भाव भी सम्यक् रूपेण प्रदर्शित होता है।³

उस समय भी बाप सामग्री का विशिष्ट परिचय उपलब्ध होता है जो शक्ति के श्रोत एवं सात्त्विक वृत्ति से युक्त थे। स्वयं वृषों का सिंचन करने में आत्मनिर्भरता की भावना निहित थी। शिक्षा का प्रभाव मनुष्यों पर ही नहीं

1. "जाबालि आश्रम वर्णनम् पृ० 119 "अनवरत श्रवण गृहति कादकार-
वाचाल- शुक्लम्, अनेक- सारिकोदयुज्यमाण सुगन्धक यम्—"
2. वही-पृ० 141- "अहो प्रभावो महात्मनाम्। अत्र हि शाश्वतिकमपहाय
विरोधमुप शान्तान्तरात्मानस्तिर्य्यग्वनो पितृयौवन वसति- सुखम्-
अनुभवन्ति।"
3. जाबाल्याश्रम वर्णनम् पृ० 118— "आग्रहीत समित्कृत्वा कुक्षुम् वृद्धिः
अध्ययनमुखर- शिक्षयानुगतेः सर्वतः प्रविशद्भिः मुनिभिश्चान्योपकृष्टम्।"

प्रत्युत पशुओं पर भी अद्भुत इच्छितगोचर होता है।¹ यहाँ शिक्षकों की शिक्षण-योग्यता का चरमोत्कर्ष लक्षित होता है।

समीक्षा- वस्तुतः प्राचीनकालिण आश्रमों का वातावरण उल-प्रपंचरहित, समस्त विचारों से शुन्य, सद्वृत्तियों से समन्वित, प्रकृति के कौड में स्थित होने से अत्यन्त शोभाशाली एवं सम्पूर्ण निवासियों के लिये सुखदायक था। क्यों न हो? जहाँ साक्षात् भगवान् श्रीराम ने निवास किया हो एवं जिसका संचालन आचार्य श्रेष्ठ जाबालि तथा अगस्त्य कर रहे हों वह निवास-स्थान तो स्वयमेव ब्रह्मलोक² दिव्य-ज्ञान का श्रोत बन गया था, जिससे विभिन्न प्रान्तों से आगत जिज्ञासु जन अपनी ज्ञान-मुखा तृप्त करते थे।

अध्ययन के विषय- गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करने के साथ देशाटन³, प्राकृतिक-सम्पदा, भ्रमण यहाँ तक कि अति सूक्ष्म घटनाओं के माध्यम से भी शिक्षा प्राप्त करने का उस समय विधान था। महर्षि जाबालि के आश्रम में विविध फलों एवं पुष्पों के वृक्षों के उल्लेख⁴, शासन-कार वहन करते समय चन्द्रापीड की मैत्रि-प्रवर

1. जाबाल्याश्रम वर्णनस्य पृ०।२०- "धारिणि शाखाभृग- कराकूटयडिट-
क्रिकाचयमान- प्रवेशयमानजरदन्य तापसस्य-----।"

जाबाल्याश्रम वर्णनस्य पृ०।२१- "उपजात- परिवयैः कलापिस्त्रिः पक्षपुट-
पवन सन्पुङ्गवमाय मुनि- होम- हुताशनस्य-----"।

2. जाबाल्याश्रम वर्णनस्य पृ०।२५
"अतिरिमणीयमपरमिन् ब्रह्मलोकमाश्रममाश्रयस्य।"

3-4. दशकुमारचरितम्- "सर्वमितितेन कुमार-गण्डनेन सहबालकेनीररनुभवन्नधि-
त्वानेक राजवाहनोनुक्रमेण चोत्तोपनयनादि संस्कार जातमलमव ततः
सकललिपि ज्ञात----- तं कुमार भिकरं निरीक्ष्य महीवल्लभः

सः-----।

शुक्रनास द्वारा प्राप्त उपदेश¹, एवं कामविदग्ध पुण्डरीक को उसके मित्र कपिंजल द्वारा प्रदत्त ज्ञान प्रकाश² प्रभृति उल्लेखों से तत्कालीन शिक्षण-पद्धति का विस्तृत परिचय प्राप्त होता है।

इसके अतिरिक्त विषयों के सम्यक्-दर्शन से यह तथ्य भली-भाँति ज्ञात होता है कि उस समय बेरोजगारी की समस्या का प्रश्न ही नहीं था। वस्तुतः तत्कालीन शिक्षण-पद्धति की यह विशेषता है कि कोई भी वर्ग समाज पर भार-स्वल्प नहीं था। विविध कलाओं का, विज्ञान के नानाविध भेदों, समस्त वैदिक एवं शास्त्रीय विषयों, सम्पूर्ण नीतियों, विविध धातु एवं शिल्प कर्म, काष्ठ-कर्म-प्रभृति विषयों के अतिरिक्त ब्रह्म ज्ञान³ जैसे सर्वोत्कृष्ट कोटि के धर्मार्थ-रहित तथा मृत्युञ्जय से विमुक्त करने वाले ज्ञान का उल्लेख भी यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होता है।

गहन गम्भीरतम विषयों का अध्ययन विलक्षण प्रतिभावान् विद्यार्थी ही करते थे। जगद्गुरु शंकराचार्य द्वारा पठित विषयों के उल्लेख से ज्ञात होता है⁴ कि तत्कालीन विषय ज्ञानवर्द्धक होने के साथ कितने प्रभावोत्पादक, उपादेय एवं व्यावहारिक भी होते थे। अत्यन्त सकाग्रचित्त होकर प्राप्त की विद्या का ही यह अद्भुत प्रभाव था कि निर्धन ब्राह्मणी का घर भिक्षुक शंकर द्वारा कृतलक्ष्मी की आराधना से स्वर्णिम ओँवलों से पूर्ण हो गया।

1. कादम्बरी शुक्रनासोपदेश वर्णना पृ० 313-316

2. कादम्बरी पृ० 134

3. कठोपनिषद् 2/3/18 "ब्रह्मप्राप्तो विरजो भूद विमृत्युस्यो ज्यैवं यो विदद्यात्स्वमेव।"

4. शंकर दिग्विजय 4/20 पृ० 96

शील समन्वित आचरण करते हुए शिष्यवर्ग अपने गुरुजनों से समस्त विषयों में दक्षता प्राप्त करता था तथा निरन्तर उनकी सेवा-शुश्रूषा करते हुए शुभ परिणाम से व्याप्त जीवन पर अग्रसर होता था। वस्तुतः गुरुजनों के शुभाशीर्वाद से उसका सम्पूर्ण जन्म सार्थक होता था। प्राप्त-ज्ञान के व्यावहारिक उपयोग से वह अपने जीवन के प्रत्येक-क्षेत्र में लाभान्वित भी करता था। कर्पिजल द्वारा प्रदत्त पुण्डरीक के प्रति उपदिष्ट ज्ञान वस्तुतः चन्दन के लेप के समान सात्विका प्रदान करने वाला था। इसी प्रकार राजनीतिज्ञ मंत्रि-प्रवर द्वारा चन्द्रापीड को प्रदत्त उपदेश से तत्कालीन राजनीतिज्ञ-ज्ञान का विशद परिचय प्राप्त होता है।

आधुनिक युग में ऐसी अद्भुत योग्यता, असीम तेज एवं अपने विषय पर वास्तविक स्वामित्व प्रकट करने वाले शिक्षक एवं विद्यार्थी विलुप्त-प्राय हो गये हैं। यत्र-तत्र कतिपय शिक्षार्जन करने वाले एवं विषादान करने वाले सुलभ भी हों {असम्भव ही प्रतीत होता है} तो बहुसंख्यकों के मध्य अल्पमत वालों का स्थान ही नगण्य हो जाता है इसके अतिरिक्त वे *out of date* भी हो जाते हैं।

बालकों को मात्र जन्म देने एवं विद्यालयों में प्रवेश कराने मात्र से ही अधि-भावकों के कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती। विद्याध्ययन हेतु बालक को गुरु के समीप सुस्थापित करने के उपरान्त भी वह निश्चिन्त नहीं होते थे। गुरु के पास भेजने के पूर्व संरक्षक स्वयं अपने बालकों को प्रारम्भिक-ज्ञान प्रदान करते थे। पिता के अभाव में माता भी¹ इस कर्तव्य का श्ली-बोति निर्वाह करती थी। आचार्य शंकर ने भी बाल्यकाल में प्रारम्भिक ज्ञानोपार्जन माता-पिता के संरक्षण में प्राप्त किया था।²

1. श्री शंकर दिग्विजय [4/15] पृ० 94

2. वही [4/1] पृ० 91.

उपर्युक्त तथ्यों से इस सत्य पर विशेष प्रकाश पड़ता है। आधुनिक-युग के समान माता-पिता बच्चों को स्वयं शिक्षित करने के प्रति इतने उदासीन नहीं थे। वस्तुतः बालक को विविध कार्य-कलापों का ज्ञान प्रदान करने के साथ जितना शीघ्र सुशिक्षित वातावरण उपलब्ध होगा उतना ही वह शिक्षा के प्रति सजग होगा। इसमें अभिभावक की सहयोग अवश्य प्रदान करना पड़ता है। संस्कार तो माता-पिता ही डालते हैं यकैट संशोधन स्वयं शिक्षक करता है।

आवागों को चन्द्रापीड के सम-वयस्क मित्रों हेतु सुप्रतिष्ठित करने के उपरान्त तारापीड निश्चिन्त होकर नहीं बैठे थे, अपितु स्वयं प्रतिदिन विद्यालय जाते थे तथा चन्द्रापीड के निरन्तर होने वाले सर्वांगीय विकास का निरीक्षण करते थे।¹ शिक्षकों के पास बालकों की बेजोई के उपरान्त भी यदि अभिभावक स्वयं उनकी शिक्षा के प्रति सावधान रहें एवं नित्यप्रति उनके शिक्षण-कार्य एवं उनकी समस्याओं के समाधान में रुचि लें तभी बच्चों के बौद्धिक-विकास में विलक्षणता का समावेश होगा। तारापीड द्वारा प्रस्तुत उदाहरण वर्तमान में संरक्षकों हेतु विशेषरूपेण दृष्टव्य है।

आधुनिकता के ज्वर जाल में फँसकर वे अपने बालकों के समुचित विकास की ओर दुर्दृष्ट्यात नहीं कर पाते एवं बालक अज्ञानवश अपने अपरिपक्व विवेक से दिशा-भ्रम में लीग्न रहते हैं। जहाँ समाज में व्याप्त विविध प्रकार की बाधाएँ उसके मार्ग को अवरोध करती हैं एवं उसको अपने मार्ग से भटकने हेतु अनेकों भ्रम-रूपधारें विवश कर देती हैं।

शिक्षक के पास वस्तुतः इतना समय नहीं होता कि वह प्रत्येक बच्चे के सर्व-विध विकास की ओर दुर्दृष्ट्यात कर सके। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में विविध

1. कादम्बरी- चन्द्रापीडस्य शिक्षा वर्णना पृ० 230

"प्रतिदिनं योत्थायोत्थाय सह विलास वत्या विरल परिजनस्तत्रैव गन्तेन-
मालोक्यामास राजा।"

तनावों, कार्य-भार का आधिक्य, सम्मान-यत्न व्यर्थ के बाह्याडम्बर-कार्य में व्यवधान बनकर शिक्षकों के सम्मुख आते हैं। इसमें प्रशासन भी उत्त-होता है।

अतः बालकों के समुचित विकास हेतु संरक्षकों का स्वयं सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत होना, बालकों की शिक्षा में रुचि लेना अभिभावकों का विशेष कर्तव्य है। अतः शिक्षा-जगत् में व्याप्त तनावों को दूर करने में अभिभावक भी पर्याप्त सहयोग प्रदान कर सकते हैं।

गुरुजनों के सम्पर्क में यावदवधि निर्विघ्न आचरणों का पालन करते हुए विद्यार्थी विद्योपार्जन करता था। इस प्रकार परम-विद्वान् होकर समस्त विषयों में वातुर्य प्राप्त करता था। विभिन्न विषयों में पारंगत होकर विद्यार्थी गृहस्था-श्रम में प्रविष्ट होने के लिए सर्वविध प्रस्तुत होता था। विद्याध्ययन के उपरान्त गुरुजनों को समुचित दक्षिणा प्रदान करने एवं उनकी आज्ञा प्राप्त कर ही विद्यार्थी गृहस्थ बन सकता था। चन्द्रापीड समस्त विषयों में निष्णात होकर तारापीड द्वारा कुवाये जाने पर, गुरु की आज्ञा प्राप्त कर ही अपने निवास स्थान को गमनार्थ इन्द्रायुध पर सवार होता है।

वस्तुतः गुरु की आज्ञा का पालन सर्वत्र अत्यावश्यक होता है। बिना गुरु की अनुमति लिए किसी भी कार्य में सफलता की आशा करना व्यर्थ ही है। ब्रह्मर्चा-श्रम के अतिरिक्त समस्त आश्रमों में प्रत्येक कार्य को सम्पन्न करने हेतु गुरु की अनुमति

1- कादम्बरी— राजाज्ञा निवेदन वर्णनम् पृ0235

“एवंच क्रमेण सभारुद यौवनारम्भं परिसमाप्त- सकल- कलान्विज्ञापन् अर्थात्- श्रेष्ठविद्ययाव गम्यान् मोदितामाचार्यैश्चन्द्रापीडमानेतुं राजाकलाधिपुतं कलाब्रह्मनामान माहूय बहुतुरग-कल-पदाति परिवृतम् अतिप्रशस्तैऽहनि प्रापिहोव”।

प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक के लिये अत्यनिवार्य था। वस्तुतः गुरु का परामर्श सर्वत्र औषधि के समान कल्याणप्रद होता था।

गुरु से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त शिष्य का यह भी परम-कर्तव्य होता था कि [आधुनिक सन्दर्भ में शिक्षण-गुल्क-स्वरूप] गुरुजनों से निरन्तर विषयोपार्जन के प्रतिष्ठान में दक्षिणा-स्वरूप कतिपय द्रव्य, शारीरिक परिश्रम अथवा मानसिक दुःख-संकल्प के माध्यम से उनको सन्तुष्ट करे। इसके लिये वह हर-सम्भव प्रयास करता था। यद्यपि गुल्मविहृत-ज्ञान से सर्वस्व न्योछावर करने पर भी मनुष्य कदापि उन्नत नहीं हो सकता, तथापि यह तो उसके शवनात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का विशिष्ट माध्यम है जिससे गुरु के प्रति शिष्य केचित्त की सदाशयता एवं श्लाघा की अभिव्यक्ति होती है।

इसके अतिरिक्त गुरु के उपदेश का भी कम महत्त्व नहीं होता। मनुष्य जीवन-पर्यन्त गुरुजनों के उपदेशामृत से स्वयं को अभिविकृत करता है तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वयं को अग्रणीय पाता है। साक्षात् शिवस्वरूप आचार्य शंकर¹ भी सम्पूर्ण विश्व को समत्कृत कर सके थे। अपने ज्ञानोपदेश से प्रभावित कर सके थे।

गुरुजनों को शिष्य द्वारा अपने अभिनयाचरण से कदापि पीड़ित नहीं करना चाहिए। सदैव उनको प्रसन्न बनाये रखने का प्रयास करना चाहिए। श्री ईश्वर दिग्विजय के रचयिता के मतानुसार गुस्सेबा के साथ उनकी आज्ञा-पालन करते हुये उनको सदैव अपने प्रति दयालु बनाये रखना चाहिए। कदापि गुरुजनों के प्रति क्रुद्ध होकर अविहित आचरण न करे क्योंकि गुरु की कृपा सभी कल्पलता हमारे सम्पूर्ण मनोवर्धित फलों को पूर्ण करती है।² यदाकदा परिस्थितिका अथवा अज्ञान-

1. श्री शंकर दिग्विजय § 10/98 § पृ0363.

2. वही § 10/102 § पृ0364

वश बूझ भी हो जायें तो उनके कोष के निवारणार्थ सदैव प्रयासरत रहना चाहिए क्योंकि गुरुजनों के छूट होने पर तो ईश्वर भी हमारा सहायक नहीं हो सकता। गुरु की सेवा मन्दबुद्धि व्यक्ति के लिए भी उसी प्रकार कल्याणकारिणी होती है तथा आत्मविकास-ज्ञान-प्रदायिनी होती है जिस प्रकार अत्यन्त सामान्य-स्तर के व्यक्ति के लिए राम का नाम ही भवसागर को पार करने में सहायक होता है। अतः गुरुवरणों की सेवा में लीन रहने से मनुष्य का सम्पूर्ण अज्ञानान्धकार विरूट होजाता है।

समीक्षा— आधुनिक सन्दर्भ में यज्ञ-तंत्र स्थलों को छोड़कर अधिकांशतः शिक्षा, शिक्षण, एवं शिक्षार्थी मूलस्वल्प में तो प्राचीनत्व ही है तथापि परिस्थितियोंवश उनमें परिवर्तन भी दृष्टिगोचर होता है, जो कहीं तो उपयोगी एवं आवश्यक प्रतीत होता है तथा कहीं इसकी व्यर्थता ही सिद्ध होती है। वस्तुतः मूलवस्तु शिक्षा का उद्देश्य ही अपने न्यायोचित-पथ से विरत हो गया है। उसमें मात्र स्वार्थ-पूर्ति का भाव रह गया है इसीलिए सम्पूर्ण शैक्षिक जगत विविध तनावों का भण्डार बनकर रह गया है।

उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचना का तात्पर्य यही है कि गुरुजनों का महत्व सम्पूर्ण समाज के निर्माण में विशिष्टतम होता है। समाज का प्रत्येक घटक बिना गुरुजनों के यथोचित परामर्श के स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित नहीं कर सकता। चाहे वे छात्र हों या अभिभावक। साहित्यिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक प्रवृत्ति किसी भी क्षेत्र के बहुचर्चित मनस्विजनों का सम्पूर्ण निर्माण गुरुजनों के माध्यम से ही होता है। अतः सर्वप्रथम गुरुजनों की दयनीय-स्थिति को सुधारने की दिशा में विविध प्रयास किए जाने चाहिए। अभिभावक व प्रशासन प्रमुख रूप से इस महत्वपूर्ण कार्य में अपेक्षित सहयोग प्रदान कर सकते हैं। साथ ही गुरु का भी परम-कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने उत्तरदायित्वों की ओर से क्वापि विमुख न हो। अनेकों

विषम परिस्थितियों में स्वयं दृढ़तापूर्वक कर्तव्यपालन में तत्पर रहे क्योंकि कर्तव्य निर्वाह करते हुये अधिकारी की उपलब्धि उसे स्वयं होगी। दुःख के उपरान्त सुख-स्थिति अवश्यम्भावी है, किन्तु समय की प्रतीक्षा अवश्य करनी पड़ सकती है।

उपसंहार

शोध निष्कर्षों का मूल्यांकन

-उपसंहार-
=====

प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का स्वरूप ज्ञान-परक, सुव्यवस्थित और सुनियोजित था। जीवन के निर्माण तथा उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए शिक्षा नितान्त आवश्यक थी। शिक्षा के अभाव में समाज की आध्यात्मिक एवं बौद्धिक उन्नति सम्भव नहीं। ज्ञान से सुक्ति की प्राप्ति होती है। शिक्षा प्रकाश का श्रोत तथा मनुष्य का तीसरा भ्रम है। यह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सच्चे मार्ग का प्रदर्शन करती है।

प्राचीन भारतीय शिक्षाविदों ने "शिक्षा" शब्द का प्रयोग विस्तृत एवं संकुचित अर्थों में किया है। व्यापक अर्थ में शिक्षा का उद्देश्य सुसंस्कृत बनाना है। संकुचित अर्थ में शिक्षा-व्यवसाय वयन का मध्यम बनकर रह जाती है। किण्वपुराण में अज्ञान की तुलना अन्धकार से की गयी है। जिस प्रकार, अन्धकार सभी पापों का आश्रयदाता है तथा इसमें अच्छे-बुरे की परख नहीं हो पाती है, उसी प्रकार अज्ञान से युक्त व्यक्ति भी अच्छे-बुरे कार्यों में भेद नहीं कर पाता है और जीवन में उदास होकर झर-झर बटकता रहता है। यदि शारीरिक विकास के लिए भोजन अत्यावश्यक है तो सर्वांगीय सामाजिक-विकास के लिए शिक्षा। इस प्रकार, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं राजनैतिक-उत्कर्ष शिक्षा के अभाव में सम्भव नहीं है। शिक्षा-सम्मान प्राप्ति का कारण है। इसीलिए विद्याविहीन मनुष्य को "पशु" कहा गया है।

विद्या सद् और असद् में भेद स्थापित करके सद् को ग्रहण करने के लिए उत्प्रेरित करती है। मनुष्यों में सद्गुणों का अनुकरण शिक्षा से होता है। इससे उसका मन पवित्र एवं पश्चिद्ध होता है। जीवन के मुख्य लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति विद्या से ही सम्भव है। इससे विनय की प्राप्ति होती है। विनय से पात्रता मिलती है तथा पात्रता से धन की प्राप्ति होती है। धन से धर्म एवं धर्म

से सुख प्राप्त होता है। अतएव विद्या लौकिकसुखों की धान है, मूलश्रोत है।

वैदिक युग में सह-शिक्षा का प्रचलन था। स्त्री-पुत्र समान रूप से शिक्षा प्राप्त करते थे। स्त्रियों ने भी वैदिक-ऋचाओं की रचना की थी। उपनिषद् युग में वे पुत्रों की भाँति गोष्ठियों में बैठकर शास्त्रार्थ करती थीं। वे वाद-विवाद में भी सम्मिलित होती थीं। बब्रुति ने भी सह-शिक्षा का उल्लेख किया है। कामन्दकी ने गुरिवत्स और वैवराद के साथ शिक्षा ग्रहण की थी। कालांतर में, स्त्री-शिक्षा के पतन के साथ-साथ सहशिक्षा को भी आघात लगा। संक्षेपतः प्राचीन भारतीय शिक्षा की समुन्नति में पुत्रों एवं स्त्रियों का समान योगदान था।

संस्कृत में वेदों के पश्चात् पुराणों का महत्व सर्वविधित ही है, क्योंकि भारतीय-संस्कृति सर्वात्मना इनमें प्रतिबिम्बित हुई है। पुरातन-भारतीय-प्रज्ञा के केवल निदर्शन रूप में इनमें भारतीय-ज्ञान-विज्ञान की प्रभा-विष्णु जीवना परिलक्षित होती है। शोध के व्यापक क्षेत्र में यद्यपि पुराणों का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक-दृष्टि से विविध पक्षों पर अनुसंधानकों ने अनुसंधान पूर्ण अध्ययन किया है, तथापि अक्षयशक्ति प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति जैसा पक्ष शोध की दिशा में सर्वथा अस्पृष्ट रह गया था।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में मत्स्य, वाराह, ब्रह्मवैवर्त, श्रीमद्भागवत, स्कन्द, शिव, नारद, कूर्म, पद्म आदि पुराणों में प्रतिपादित और अग्रत्यालोचित प्राचीन भारतीय शिक्षा-पद्धति के विभिन्न-पक्षों को शिक्षाविदों के समक्ष प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया है।

वैदिककालीन प्राचीन-शिक्षा-पद्धति एवं पौराणिक-शिक्षा-पद्धति में पर्याप्त समानता थी। इसमें एक प्रधान प्रतिक्रियापक होता था जो सम्पूर्ण गुच्छल की व्यवस्था हाथ में रखता था। साथ ही सम्पूर्ण उत्तरदायित्वों का पूर्णस्वयं निर्वहण भी करता

था। ये गुरुकुल विभिन्न युगों में विविध संज्ञाओं से अभिहित किये जाते थे, जो किसी प्रकार के नगरीय अथवा ग्रामीण-कोलाहल से नितान्त दूर एवं परम-शान्त, रम्य एवं प्राकृतिक-वातावरण में स्थापित किये जाते थे। इनका उद्देश्य प्रमुख रूप से यही था कि छात्रकुन्द किसी प्रकार के बाह्य विभिन्न भौतिक-आकर्षणों से पराङ्मुख होकर अपनी उन्नति में ही निरन्तर सकाग्रचित्त से संलग्न रहें।

प्राचीन संस्कृति में जीवन एवं शिक्षा की संकल्पना मानव का उत्तमोत्तम-विकास है, जिसमें अनुदात्त विचारों, स्वावरण आदि का कोई स्थान नहीं है। वैदिक-समय की शिक्षा-पद्धति मानव को एक ऐसी स्थिति में पहुँचा देने की संकल्पना है, जो देवत्व की ओर ले जाती है। वैदिक काल में जो भी शिक्षा के मानदण्ड रहे हैं, उनमें प्रमथः क्षरण हो रहा है। मानव अपने बाह्य सुख की ओर अग्रसर है। वैदिक-शिक्षा वस्तुतः जीवन का उत्कृष्ट-दर्पण है, जिसमें द्रुष्टि-बोध के साथ ही सत्कर्म की प्रेरणा है। वैदिक-संहिताएँ ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों का परीक्ष-अपरीक्ष रूप से पर्याप्त प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। पौराणिक-शिक्षा में वर्णों का विच्छिन्न स्थान रहा है। जहाँ आज की शिक्षा उदरव्यसनी हो गयी है, वहीं पौराणिक-शिक्षा आत्म-तौष की अव्याकथ्य-संरचना है। उसका मूल्य मानव का समग्र-विकास कर देवत्व की ओर अग्रसर करना है। उसमें समग्र संसार की कल्याण-कारी-उत्कर्ष-अभिप्रेरणा है। आज तर्क से तथ्यों को झुठलाने का अवांछित प्रयास किया जाता है, जो कि निन्दनीय ही नहीं, हेय है। गुरु का महत्वपूर्ण कार्य एक ऐसे स्वस्थ नागरिक का निर्माण रहा है, जो राष्ट्र के विकास में सर्वतोभावेन सहयोग प्रदान करता है।—मनु0 2/14, शकिय0 1/4/75, स्कन्द0 4/36/54

पुराणों का गुरु जहाँ क्रोधरहित-आशा और ज्ञान की प्रत्यक्ष-प्रतिमूर्ति सौमनस्यपूर्ण और अविरल प्रसन्नता से युक्त है, वहीं शिष्य के उपकार हेतु सतत कटिबद्ध प्रतीत होता है। गुरु की क्यनी और करनी में ऐक्य होने के कारण शिष्य

आचरण पूर्णतः प्रभावित होता है। पौराणिक गुरु सदाचारी, सच्चरित्र एवं सौम्यता की प्रतिमूर्ति है। वह अपने समस्त कार्य-कलापों को अपने जीवन में घोलै रहता है। ऐसी स्थिति में शिष्य भी उस तरह के आचरण करने में अपने को धन्य समझता है।

स्मृतियों के अनुसार पुराणों में प्रतिपादित शिक्षक के व्यापक स्वरूप की गवेषणा की गयी है। इसमें आचार्य, उपाध्याय, गुरु का स्वरूप सूक्ष्मान्तर समझाया गया है।

आचार्य उसे कहते हैं, जो शिष्य को उसके उपनयन के पश्चात् शिक्षादि ऋणों के साथ तथा रहस्यों की व्याख्या के साथ समग्र वेद की विद्या प्रदान करता है। [मनुस्मृति 2/140]

उपाध्याय वह कहलाता है, जो अपनी आजीविका के लिए शिष्य को वेद के एक ऋण की अथवा वेद के सभी ऋणों की शिक्षा देता है। [मनुस्मृति 2/141]

गुरु वह कहलाता है, जो अपने यजमान के यहाँ गर्वाधान आदि संस्कारों को विधिपूर्वक कराता है और [अपने गुरुकुल में] शिष्यों के भोजन का प्रबन्ध करता है।

शिक्षक के इन तीन भेदों में शिष्य को पूर्ण विद्वान् बनाने की प्रवृत्ति है। गुरु की आत्मा शिष्य के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए आकुलित होती है। वह अपने ज्ञान का सर्वस्व कण्ठार उसे दे देने के लिए लालायित रहता है। यहाँ तक कि अपने शिष्य के लिए अन्य दूसरे सुयोग्य गुरु से शिक्षा प्राप्त करने हेतु सह्ययता से आदेशित भी कर देता है।

पुराणों में प्रतिपादित शिष्य को गुरुजनों के आश्रम में निवास करते हुए संयम, नियम, तप, त्यागपूर्ण एवं कट्युद परन्तु भगवत्पथ मार्ग का अनुसरण करते हुए ज्ञानार्जन हेतु अध्ययन पूर्ण करना पड़ता था। उसका बाह्य वैश्रान्त्यन्त सरल एवं

प्रभावोत्पादक होता था जो तत्कालीन प्राकृतिक परिवेश एवं शिक्षार्वियों की स्वामिक शैक्षिक-प्रवृत्ति के सामर्थ्यानुसार था।

पुराणों में प्रतिपादित पौराणिक विद्याओं, शास्त्र एवं कलाओं, वेद-वेदांग, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, साहित्य आदि का आलोचनात्मक अध्ययन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसकी सांगोपांग विवेचना यथास्थान उपलब्ध होती है। पहले ब्रह्मा ने पुराण-विद्या ही प्रकाशित की थी और पीछे उनके मुख से चारों वेद प्रकट हुए। इस पर पुराण कहते हैं कि संसार की प्रकृति ने बनाया है, जिसमें अपने अनुकूल परिवर्तन करने का आदेश हमारे 'वेद' देते हैं। वस्तुतः पुराण आजकल की भाषा में "फिजिक्स" कहे जा सकते हैं और वेद "केमिस्ट्री"। "फिजिक्स" के बिना "केमिस्ट्री" कोई काम नहीं दे सकती।

पुराणों में शिक्षा-संस्थानों के स्वरूप का वर्णन बड़ा ही मनोरम है। स्कन्दपुराण के अनुसार सरस्वती के मन्दिर में विद्यादान करना पुण्य का काम माना गया है। ऐसे मन्दिरों में धर्मशास्त्र की पुस्तकों का दान किया जाता था। शिक्षा के लिये ऋषि-मुनियों ने गुरुकुल की प्रणाली का आधिकार किया था। ये गुरुकुल ग्रामों और नगरों से दूर प्रकृति के शान्त-वातावरण में होते थे। भैरवगिक जलवायु और सात्विक आहार-विहार के परिवेश में प्राप्त शिक्षा आनन्दमयी हो जाती थी, किन्तु वहाँ विनाशमय जीवन की नहीं, अपितु त्याग-तपोमयी-दिनचर्या ही अनुमोदित थी। गुरु शिष्यों को शिक्षित कर अपने अन्तेवासियों को अन्तिम उपदेश दिया करते थे— "सत्यं वद, धर्मं चर स्वाध्याय मा प्रमदाः", अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव। अन्त में गुरु उचित शिक्षा देता हुआ यही आदेश दे, यही उपदेश दे, ऐसा कहकर शिष्य को विदा करता था और चलते-चलते पुनः— पुनः अपने शब्द-निर्देशों से शिष्य को अभीष्ट-प्राप्ति हेतु निर्देशित करता था, क्योंकि स्नेह-पाप-संघ की स्थिति के कारण गुरु का हृदय शिष्य का किसी तरह

अंकित न हो। के लिए प्रेरित करता है। शिष्य के विदा होने के उपरान्त भी गुरु की कामनाएँ शिष्य की प्रगति के लिए ईश्वर से अभ्यर्चना करती रहती हैं।

पुराणों में प्रतिपादित शिक्षा-पद्धति के अन्य सम्बन्धित विविध पक्षों की समालोचना की गयी है। भारतीय-साहित्य में शिक्षा-सम्बन्धी जो प्रचुर उल्लेख मिलते हैं, उनसे पता चलता है कि हमारे यहाँ शिक्षा को जैसा स्थान दिया गया था। मनुष्य को आजन्म केवल पथ पर अग्रसर करने वाले गुरु का स्थान इतना अधिक विलक्षण था कि उसका अपमान करने का संभवतः किसी को भी साहस नहीं होता था। इसलिए पुराण काल में मानव-जीवन को ज्ञानमय बनाने के कारण गुरु से किसी भी प्रकार से द्वेष न करने, उनके प्रति अविनयाचरण न करने का निर्देश किया गया है। शिष्य ही नहीं गुरु का सम्मान समाज का प्रत्येक वर्ग स्वीकृत था, क्योंकि गुरु में कहीं भी संग्रह की भावना नहीं थी। शिष्यों के याचनाार्जन से जो भी मिलता, वही उनके जीवन का संतोषप्रद जीविकोपार्जन था। वह थोड़ी मात्रा में ही संतुष्ट रहने के अभ्यासी थे। ईर्ष्या-द्वेष का दूर-दूर तक कहीं स्थान न था। उनके लिये कोई अपना पराया न था।

जहाँ एक ओर गुरु का लक्ष्य शिष्य के वैयक्तिक-निर्माण की ओर था, कहीं वे उसके सर्वतोमुखी-विकास के लिये उद्देष्टित रहते थे। बह्विधः हमारे प्रश्नसूत्रियों ने मानव-कल्याणकारी वस्तुओं में किन्हीं-न-किन्हीं विशिष्ट प्रतिमूर्तियों को स्थापित किया है, ताकि वे श्रद्धा की प्रतिमूर्ति बने रहें। जैसे गाय श्रद्धा की प्रतिमूर्ति है। उसका प्रत्येक कार्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अतः हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने गाय में माता की संकल्पना विकसित की। उसके रोम-रोम में कोटि-कोटि देवताओं का निवास बताया। तात्पर्यतः हमारे मुख्य ऋषि-मुनियों ने कल्याणकारी वस्तुओं में देवत्व को प्रतिष्ठापित किया। मूर्ति में भगवान की संकल्पना विकसित की। गंगा हमारे भारतीय-समाज के लिये जगता रिषी है। आज भी उसमें स्नान कर स्वयं एवं अपने पूर्वजों के तरंग-तारंग की संकल्पना करते हैं।

संस्कृत-साहित्य की विविध विधाओं की कृतियों में प्राचीन शिक्षा-पद्धति के निरूपण में पुराणों का प्रभाव दर्शाया गया है। जैसे परम-पावन जान्हवी विविध स्थानों पर एवं परिस्थितियों में नानाविध-रूपों में परिवर्तित होती रहती है, परन्तु उसका मूल-स्वरूप एक-सा बना रहता है। वस्तुतः प्राणी-मात्र निरन्तर ज्ञानोपार्जन की दिशा में संलग्न रहने का इच्छुक होता है, फिर चाहे वह ज्ञान उच्च, मध्यम अथवा निम्नकोटि का क्यों न हो।

प्राचीन शिक्षा की संकल्पना हमारे मूर्धन्य ऋषिजनों एवं विद्वजनों ने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की सम्प्राप्ति हेतु व्यवस्थित की, जिसका मूल अभिप्राय मानव का सर्वतोन्मुखी उत्कर्ष व्यावहारिक जीवन में उसकी उपादेयता, साथ ही मानवीय-गुणों का उर्ध्वमुखी विकास करना था। तदर्थ, जीवन में सात्त्विकता, स्वावलम्बन, अग्रजों का सम्मान, मानवीय चतुर्मुखी-विकास का उद्देश्य सन्निहित रहा है। भारतीय-शिक्षा का मूल वैशिष्ट्य जीवन के दायित्वों का निर्वाह है, जिसमें अपकर्ष का कोई स्थान नहीं। मूलरूप में "या विद्या सा विमुक्तये" का सिद्धान्त व्यवहृत ही नहीं, उच्च-पराकाष्ठाओं से समन्वित है। भारतीय प्राचीन शिक्षा में जीवन का कोई भी पहलू अछूता नहीं है। भले ही उसमें शारीरिक-सुख की अवहेलना हो, लेकिन आन्तरिक-तोष की अभिव्यक्ति का प्राचुर्य है।

स्मृतियों और पुराणों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और साक्षात् परब्रह्म तक महनीय बताया गया है। प्राचीन युग में गुरु बनने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही मिला था, जो अन्य विधाओं के साथ-साथ शस्त्रविद्या, युद्धनीति तथा अर्थशास्त्र भी पढ़ाते थे, किन्तु यह अवश्य था कि यदि ब्राह्मण गुरु न मिले तो क्षत्रिय गुरु से भी विद्या प्राप्त की जा सकती थी। आगे चलकर इन गुरुओं के दो भेद हो गये— एक शिक्षा-गुरु, दूसरे दीक्षा-गुरु। जो विद्वान केवल विभिन्न शास्त्र मात्र पढ़ाता था, वह शिक्षा-गुरु कहलाता था और जो उपनयन के पश्चात् छात्र

को अपने साथ रखकर उसे आचार-विचार भी सिखाता था, उसे दीक्षा-गुरु कहते थे। ये दीक्षा-गुरु अपने छात्रों को रहने का स्थान भी देते थे और उनके भोजन की व्यवस्था भी करते थे। इतना ही नहीं, यदि कोई छात्र किसी दूसरे आचार्य से कोई विद्या पढ़ना चाहता था तो उसे दूसरे गुरु के पास जाकर पढ़ने की सुविधा भी देते थे।

स्मृतियों में चार प्रकार के शिक्षक माने गये हैं— कुलपति, आचार्य, उपाध्याय और गुरु। जो ब्रह्मर्षि विद्वान् दत्त सङ्घस्य मुनियों ॥ विद्या का मनन करने वाले ब्रह्मचारियों ॥ को अन्न-वस्त्र आदि देकर पढ़ाता था, वह "कुलपति" कहलाता था। जो अपने छात्रों को कल्प ॥ यज्ञ करने की विधि ॥ और रहस्य ॥ उपनिषद् ॥ के साथ वेद पढ़ाता था, वह "आचार्य" कहलाता था। जो विद्वान् मन्त्र और वेदाङ्ग ॥ शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और छन्द ॥ पढ़ाता था, वह "उपाध्याय" कहलाता था और जो विद्वान् अपने छात्रों को भोजन देकर वेद-वेदाङ्ग पढ़ाता था, वह "गुरु" कहलाता था। उस समय यही विश्वास था कि विद्या-दान से बढ़कर कोई दान नहीं है, क्योंकि विद्या पढ़ाने से जीव की मुक्ति हो जाती है। इसीलिए अनेक विद्वान् सब प्रकार की वृद्धि को त्यागकर लोक-कल्याण की कामना से छात्रों को विद्या-दान करते ही रहते थे।

उपनयन के पश्चात् गुरु अपने समागत शिष्य को ऐसे शिष्टाचार की शिक्षा देते थे कि किस प्रकार अपने गुरु, सहायी और अतिथि के साथ व्यवहार करना चाहिए। इस शिष्टाचार की शिक्षा के साथ-साथ बालक में नियमित नित्यकर्म, संध्या-वन्दन, हवन, गुरु-पूजा तथा अपने से बड़े छात्रों के प्रति आदर का संस्कार डाला जाता था। ऐसे शिष्टाचार का संस्कार पड़ चुकने पर ही बालक की शिक्षा प्रारम्भ होती थी।

गुरु का कार्य केवल पढ़ाना ही नहीं था। उनका यह भी धर्म था कि वे

छात्रों के आवरण की भी रक्षा और देख-रेख करें, उनमें सदाचार की भावना करें, उनकी बौद्धिक-योग्यता में संवर्धन करें, उनके कौशल और उनकी प्रतिभा की सराहना करके उनकी सर्वांगीण अभिवृद्धि में सहायता करें, वात्सल्य-भाव से उनका पोषण करें, उनके भोजन-वस्त्र की समुचित व्यवस्था करें, उनके रुग्ण हो जाने पर उनकी सेवा करें, जिस समय भी वे विद्या सीखने या श्रंका का समाधान कराने आवें उसी समय उनकी श्रंका का समाधान करें, उन्हें पुत्र के समान मानें और यदि कोई शिष्य विद्या-बुद्धि-कौशल में अपने से बढ़ जाये तो इसे अपना गौरव समझें।

शिष्य भी गुरु को पिता और देवता मानकर उनमें अवण्ड श्रद्धा रखते थे। गुरुकुल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ब्रह्मचारी सब समान रूप से रहते थे। उनमें छोटे-बड़े, राजा-रंक, धनी-निर्धन का कोई भेद नहीं होता था। शिष्य सब प्रकार से गुरु की कृपा तथा आशीर्वाद प्राप्त करने और उन्हें प्रसन्न रखने के लिये प्रयत्नशील रहता था। यही कारण था कि उस युग के सभी शिष्य एक-से-एक बढ़कर सच्चरित्र, मेधावी, विद्वान् और तेजस्वी होकर निकलते थे। वे तपस्वी और गुरु-भक्त शिष्य अपने गुरुओं की सेवा कहते थे और हृद हृदय से उनका इतना सम्मान करते थे कि गुरुजी की जो भी आज्ञा होती थी उसका तत्परता के साथ तत्काल पालन करते थे। वे सदा गुरु जी के पीछे पीछे चलते थे, गुरु जी यदि उन्हें बुलाते तो वे गुरु जी की बाँयी ओर बड़े होकर उनकी बात सुनते। यदि गुरु जी हाथ में कुछ लेकर होते तो शिष्य दौड़कर स्वयं वह वस्तु उनके हाथ से लेकर उनके पीछे-पीछे चलने लगते। वे सदा यह ध्यान रखते थे कि गुरु जी को किसी प्रकार का कूट या असुविधा न हो। अध्ययन के समय वे गुरुजी के दोनों पैर धोकर आचमन करके गुरु जी के सामने बैठकर अध्ययन करते थे।

गुरुकुल में ब्रह्मचारी का धर्म था कि वह गुरु के बुलाने पर निकट आकर उनसे वेद पढ़े, मननपूर्वक वेद के अर्थ पर विचार करे, मूँज की भेखला, कृष्णाजिन [काने हरिय की धात], स्वयं बटी हुई जटार धारण किये रहे, दन्तधावन करे,

पहनने के वस्त्र न धुलायें, रंगीन आसन पर न बैठे, कुशा लिये रहे, स्नान, भोजन, जप और मन्त्र-मूत्र त्यागने के समय मौन रहे, नख न काटे, पवित्र और रक्षाग्र होकर प्रातः-सायं संध्याओं में मौन होकर गायत्री का जप करता हुआ अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, बड़े-बूढ़ों और देवताओं की उपासना करता हुआ संध्या-वंदन करे। आचार्य को सदा साक्षात् ईश्वर समझे, उनकी किसी भी बात का बुरा न मानें, जो कुछ शिक्षा मिले सब गुरु जी के आगे लाकर रख दे। उनके भोजन कर चुकने पर गुरु की आज्ञा पाकर संयतभाव से उसमें से स्वयं भी भोजन करे, नम्रतापूर्वक गुरु के निकट ही रहकर सदा गुरु की सेवा करे, गुरु सो जायें तभी सोये। जब तक विद्याध्ययन पूर्ण न हो जाये तब तक ब्रह्मचर्यपूर्वक गुरुकुल में रहे। यदि उसे महः, जनः, तपः अथवा ब्रह्मलोक में जाने की इच्छा हो तो ब्रह्मव्रत [नैष्ठिक-ब्रह्मचर्य] धारण करके जीवन भर गुरु की सेवा करता हुआ विधार्थ सीखता रहे। इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य ब्रह्मचारी प्रज्ज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। ऐसे निकाम नैष्ठिक ब्रह्मचारी की कर्म-वासनाएँ तीव्र तप से वस्त्र हो जाती हैं और अन्त में वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है।

यह भारत का दुर्भाग्य ही सम्माना चाहिए कि ऐसी उदान्त शिक्षा-व्यवस्था हमारे देश से पूर्वतः लुप्त हो गयी और आज हमारी सम्पूर्ण शिक्षा केवल परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने-कराने का साधन-मात्र बनी रह गयी है। गुरु-शिष्य का पवित्र-सम्बन्ध समाप्त हो गया है और शिक्षा एक व्यवसाय-मात्र रह गयी है, विमुक्ति दिलाने वाली विद्या स्वप्न हो गयी है।

सम्पूर्ण पौराणिक-कार्य विधि मानव-कल्याण की उद्भावना से प्रेरित है, उसमें ईर्ष्या-द्वेष को कहीं स्थान प्राप्त नहीं है। जहाँ आज की शिक्षा व्यक्तिगत है, वहीं पौराणिक-शिक्षा समष्टिगत है। जीसन के शाश्वत-मूल्यों का यदि कहीं दिग्दर्शन हुआ है, तो वह पौराणिक-काल ही है और यदि ह्रासव हुआ है तो उसका सटीक उदाहरण वर्तमान है। गुरु का सम्मान पहले ईश्वर का सम्मान था।

आज का गुरु श्रुति-शिक्षा-सेवक है। आज का वेतनभोगी अध्यापक गुरु शब्द सुनने में ही कूटान्वित होता है, क्योंकि गुरु शब्द से अब वह सम्मान की अनुभूति नहीं होती, जो पौराणिक-काल में थी। आचरण की शुद्धता का अभाव आजकल शिक्षा को सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है। यदि किंचित्मात्र भी ईश-कृपा से प्राचीन-परिपाटी को ध्यान में रखकर कार्य करने की सोची जाये, तो यह कहना अनुचित न होगा कि शिक्षा में सुधार होने में कहीं कोई विलम्ब की परिस्थिति सम्भव नहीं। जब तक भैतिक-मूल्यों का संवाहन करने की क्षमता हममें नहीं होती, तब तक बीने को तारा तोड़ने की स्थिति की तरह ही हास्यास्पद परिकल्पना होगी।

इतिवृत्त
=====

— परिशिष्ट —

सहायक ग्रन्थ सूची

-सहायक ग्रन्थ सूची-
=====

आधार ग्रन्थ-
=====

- 1- श्रीमद्भागवत पुराण, गीताप्रेस गोरखपुर, द्वितीय संस्करण
- 2- मत्स्यपुराण, वैकुण्ठेश्वर प्रेस बम्बई, प्रथम संस्करण
- 3- शिव पुराण, संस्कृति संस्थान, बरेली, द्वितीय संस्करण
- 4- वाराह पुराण, वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई, प्रथम संस्करण
- 5- ब्रह्मवैवर्त पुराण, वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई, प्रथम संस्करण
- 6- स्कन्द पुराण, वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई, प्रथम संस्करण
- 7- नारद पुराण, वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई, प्रथम संस्करण
- 8- कूर्म पुराण, वैकुण्ठेश्वर प्रेस, बम्बई, प्रथम संस्करण
- 9- पद्म पुराण, संस्कृति संस्थान, बरेली, प्रथम संस्करण
- 10-अग्नि पुराण, हरिनारायण आर्टे, आनन्दाश्रम पुना
- 11-मार्कण्डेय पुराण, पंचानन लर्न रत्न, कलकत्ता
- 12-रुग्वेद, लेखक-१० रामगोविन्द द्विवेदी, सुल्तानगंज {भागलपुर}
- 13-रुग्वेद, लेखक- १० दामोदर सातवनेकर, स्वाट्याय मण्डल पारडी,

{प्रथम संस्करण}

- 14-अथर्ववेद- परोपकारिणी सभा, अजमेर, प्रथम संस्करण
- 15-शुक्ल यजुर्वेद, लेखक- दीनतराम गौड़, वाराणसी, प्रथम संस्करण
- 16-वाजसनेहि संहिता, काशी संस्कृत सीरीज, बनारस

17-काण्व-संहिता, भारत मुद्रणालय

18-तैत्तिरीय संहिता, आनन्दाश्रम पुना

19-भैरायणी संहिता, शोडर, अनुवादक- ए०बी० कीष, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी

20-शतपथ ब्राह्मण, काशीधर अवस्थी, अद्युत ग्रन्थमाला [काशी]

21-ऐतरेय ब्राह्मण, काशीनाथ विनायक आष्टे

22-जैमिनीय ब्राह्मण, डॉ० रघुवीर चन्द्र, नागपुर, आनन्दाश्रम पुना

23-कौषीतकि ब्राह्मण, डॉ० मंगलदेव शास्त्री, वाराणसी, प्रथम संस्करण

24-तैत्तिरीय आरण्यक, पुना संस्करण प्रथम

25-निरुक्त यास्क, सम्पादक- देवराज, कलकत्ता

26-ऋटाध्यायी, श्री० बालकृष्ण पंचुली, चौबम्बा, संस्कृत सीरीज, वाराणसी

27-मनुस्मृति- पी० जनार्दन झा, कलकत्ता सप्तम संस्करण

28-महर्षि वाल्मीकि प्रणीत- श्रीमद्वाल्मीकिरामायण, प्रथम भाग

[बाल० से किङ्किन्था काण्ड पर्यन्त] गीताप्रेस,

गोरखपुर, प्रथम संस्करण

29-महाभारत- प्रकाशक- श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस, गोरखपुर

30-कालिदास ग्रन्थावली, पी० सीताराम चतुर्वेदी, अलीगढ़, प्रथम संस्करण

31-कालिदास ग्रन्थावली, डॉ० रेवाप्रसाद द्विवेदी, वाराणसी, प्रथम संस्करण

32-भासनाट्य ग्रन्थावली, सम्पादक- रामजी उपाध्याय, वाराणसी

33-कादम्बरी- वाणभट्ट विरचिता "चन्द्रकला" हिंदी, संस्कृत व्याख्योयेता,

व्याख्याकार- आचार्य ज्योतिराज शर्मा, चौबम्बा, वाराणसी, प्रथम संस्करण

34-याज्ञवल्क्य स्मृतिः [आचाराध्याये-ब्रह्मचारि प्रकरणम्] मिताक्षरा प्रकाश,

टीका सहित

35-भट्टहरि कृत नीतिन्यासम्, डॉ० बाबुराम त्रिपाठी शास्त्री, महात्मनी-

प्रकाशन आगरा-2

36-महाकवि तुलसी विरचित श्री राम चरित मानस-

हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस, गोरखपुर

37-पार्तवजल दर्शनम् [व्यास टीका]

सम्पादक एवं प्रकाशक— जीवनानन्द विद्यासागर, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता

सन्दर्भ ग्रन्थ—
=====

- 1- ऋग्वेदिक आर्य- राहुल साँस्कृत्यायन, झाडाबाद तथा दिल्ली
- 2- मत्स्य पुराण एक साँस्कृतिक अध्ययन, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल
- 3- स्कन्द पुराण एक अध्ययन, डॉ० ए०बी०एल० अवस्थी, लखनऊ
- 4- पुराण विमर्श, पी० बन्धेव उपाध्याय, वाराणसी, प्रथम संस्करण
- 5- पुराण परिशीलन, पी० क. गिरिधर शर्मा क्षुर्वेदी, पटना, प्रथम संस्करण
- 6- पुराण पर्यालोचनम्, श्री कृष्णमणि त्रिपाठी, वाराणसी, प्रथम संस्करण
- 7- पामिनीकालीन भारतवर्ष, वासुदेव शरण अग्रवाल, चौबम्बा विद्या भवन,

वाराणसी

8- पतञ्जलिकालीन भारत, डॉ० प्रमुदयान् अग्निहोत्री

9- पुराणतत्त्वमीमांसा, श्रीकृष्णमणि त्रिपाठी, मुंशीघाट, वाराणसी

10-प्राचीन भारतीय परम्परा और इतिहास, डॉ० रणियराघव, दिल्ली

11-योगदर्शन, डॉ० सम्पूर्णानन्द

12-श्री शंकर दिग्विजय- लेखक श्री माधवाचार्य, प्रकाशक- महन्त महादेवनाथ,

श्री विवनाथ मंदिर, हरिद्वार

13-गीता प्रवचन- आचार्य विनोबा भावे, परंपरा प्रकाशन, पवनार, वर्धा।

14-गुरु महात्म्य शतक- डॉ० केलाशनाथ द्विवेदी, प्रकाशक- सुबोध प्रकाशन,

कानपुर।

15-भारतीय दर्शन- मो०मो० उमेश मिश्र [उपकुलपति-काभेश्वरसिंह संस्कृत विश्व-

विद्यालय, दरभंगा ।

16-द्वैत- कल्चर, डॉ० ए०सी० दास, वाराणसी।

17-ऐषिक इण्डिया, सी०वी० वैद्य, बम्बई

18-हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पी०वी० कै०

19-कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मत्स्य पुराण, एस०जी० कन्टा

20-रेजुकेशन इन एनसीएण्ट इण्डिया, डॉ० अलटेकर, दिल्ली

21-संस्कृत साहित्य में निरूपित गुरु-शिष्य परम्परा- डॉ० रंजन तिवारी,

कानपुर विश्वविद्यालय

पत्र एवं पत्रिकाएँ-

=====

1- कल्याण [विद्या विचार] प्रकाशन- गीता प्रेस, गोरखपुर

2- सरस्वती, सम्पादक- श्रीहरिकेशव घोष, श्री देवीदत्त शुक्ल, इलाहाबाद

3- गीर्वाण ज्ञानेश्वरी
